

الدكتور زخاويل راغب محمد النجار

من آيات الإعجاز العلمي

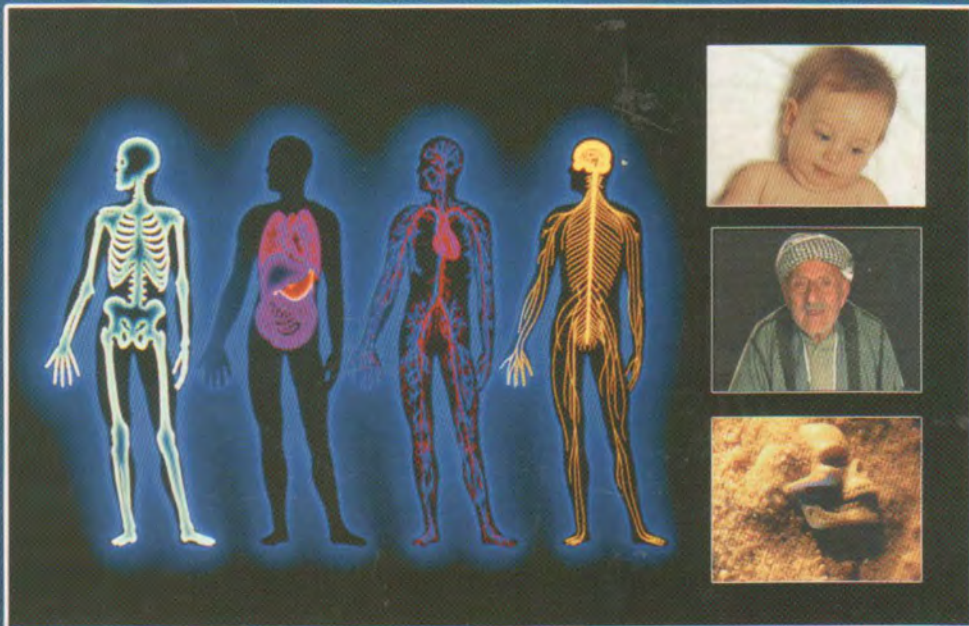
الإنسان

ممتدى إقرار الثقافي

مِنَ الْمِيلَادِ إِلَى الْبَعَثِ

www.igra.ahlamontada.com

في القرآن الكريم

دار المعرفة

بيروت - لبنان

لمزيد من الكتب وفي جميع المجالات

زوروا

منتدى إقرأ الثقافي

[/HTTP://IQRA.AHLAMONTADA.COM](http://iqra.ahlamontada.com) : الموقع

فيسبوك:

<https://www.facebook.com/Iqra.AhLamont/ADA>

منتديات اقرأ الثقافي

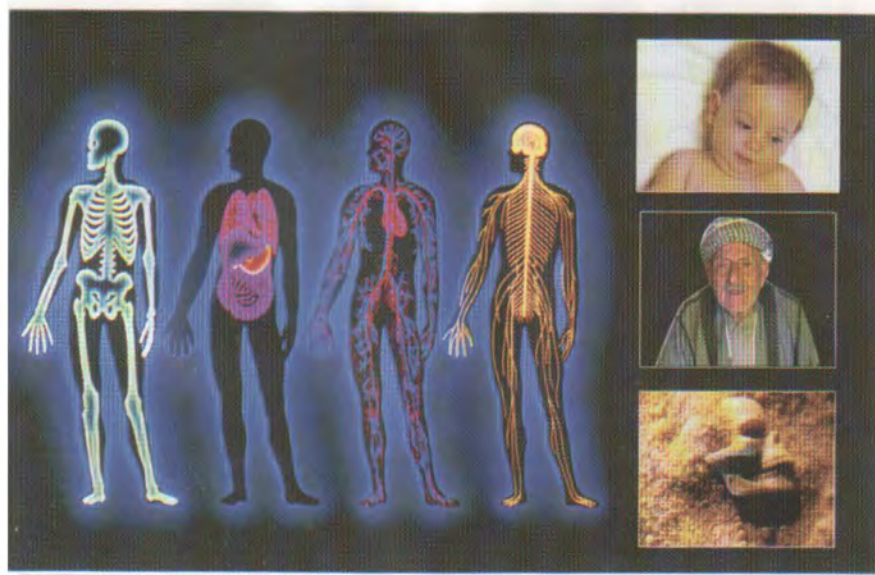
للكتب (کوردی - عربی - فارسی)

www.iqra.ahlamontada.com

الدكتور زغلول الرغوب محمّد النجار

من آيات الإعجاز العلمي

الإنسان من مِن المِلَادِ إِلَى الْبَعْثِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

دار المعرفة
بيروت لبنان

الإخراج الفني والصور العلمية : محمد ابراهيم فولادكار

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار المعرفة بيروت - لبنان
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً

Copyright© All rights reserved

Exclusive rights by **Dar El-Marefah** Beirut - Lebanon.

No part of this publication may be translated, reproduced,
distributed in any form or by any means, or stored in a data base or
retrieval system, without the prior written permission of the publisher

ISBN 9953-85-139-5

الطبعة الأولى

1428 هـ - 2008 م

DAR EL-MAREFAH
Publishing & Distributing

دار المعرفة
للطباعة والنشر والتوزيع

جسر المطار - شارع البرجراوي - ص.ب: ٧٨٧٦ - هاتف: ٨٣٤٣٠١ - ٨٥٨٨٣٠ - فاكس: ٨٣٥٦١٤ بيروت - لبنان
Airport Bridge, P.O.Box: 7876, Tel: 834301, 858830, Fax: 835614, Beirut-Lebanon
<http://www.marefah.com> E.mail: info@marefah.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأستاذ الدكتور زغلول راغب محمد النجار

أ - التفاصيل الشخصية:

- ◀ أستاذ علوم الأرض بعدد من الجامعات العربية والأجنبية.
- ◀ رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ج.م.ع.
- ◀ زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتها.
- ◀ ولد الدكتور زغلول النجار في قرية مشال، مركز بسيون بمحافظة الغربية في 17 نوفمبر عام 1933م.

ب - المؤهلات العلمية:

- ◀ تعلم القرآن الكريم منذ الصغر في كتاب القرية ثم على يد والده (رحمه الله تعالى).
- ◀ تخرج من جامعة القاهرة عام 1955 حاصلاً على درجة بكالوريوس العلوم بمرتبة الشرف، وكان أول دفعته فمنحته الجامعة جائزة بركة للجيولوجيا وكان أول الحاصلين عليها.
- ◀ حصل على درجة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز/ بريطانيا عام 1963م ومنحته الجامعة درجة زمالتها فيما بعد الدكتوراه، كما حصل على منحة روبرتسون للأبحاث المتقدمة فيما بعد درجة الدكتوراه، وتدرج في وظائف هيئة التدريس حتى حصل على درجة الأستاذية سنة 1972.

ج - الوظائف:

- ◀ عمل بشركة صحاري للبترول، وبالمركز القومي للبحوث بالقاهرة، وبمناجم

الفوسفات بوادي النيل ، ومناجم الذهب بالبرامية - صحراء مصر الشرقية -
والمشروع الفحم شبه جزيرة سيناء، وبكل من جامعات عين الشمس (القاهرة)،
الملك سعود (الرياض)، ويلز (بريطانيا)، الكويت (الكويت)، قطر (الدوحة)،
والملك فهد للبتروك والمعادن (الظهران) وعمل أستاذاً زائراً بجامعة كاليفورنيا
- لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية - كما عمل مديراً لمعهد ماركفيلد
للدراستات العليا ببريطانيا، ورئيساً للجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم
بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - مصر.

د - الجوائز العلمية:

- ◀ منح جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتم اختياره الشخصية الإسلامية الأولى
على مستوى العالم لعام 1427هـ/ 2006م.
- ◀ منح جائزة رئيس جمهورية السودان التقديرية، ووسام العلوم والآداب والفنون
الذهبي عن سنة 1426هـ/ 2005م.
- ◀ حصل على جائزة أفضل البحوث المقدمة لمؤتمر البترول العربي 1970م، وعام
1972م.
- ◀ حصل على جائزة أفضل البحوث المقدمة لمؤتمر الأحافير الدقيقة الكافية بكل من
جنيف (سويسرا) 1967م، وروما (إيطاليا) سنة 1970م.
- ◀ حصل على درجة زمالة جامعة ويلز فيما بعد الدكتوراه - بريطانيا سنة 1963م.
- ◀ حصل على منحة روبرتسون للأبحاث فيما بعد الدكتوراه - جامعة ويلز - بريطانيا
سنة 1963م.
- ◀ حصل على جائزة مصطفى بركة لعلوم الأرض - جامعة القاهرة سنة 1955م،
وكان أول الحاصلين عليها.
- ◀ حصل على جائزة مسابقة التوجيهية، وزارة التربية والتعليم - مصر سنة 1951م،
وكان ترتيبه الأول على مستوى الدولة.

هـ - الإنتاج العلمي:

- ◀ له أكثر من 150 بحثاً علمياً منشوراً وأكثر من خمسة وأربعين كتاباً.

◀ أشرف على أكثر من أربعين رسالة علمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات العربية والأجنبية، كما كان عضواً في لجان تحكيم العديد من الرسائل للحصول على هاتين الدرجتين العلميتين.

و - الأنشطة العلمية والثقافية:

- ◀ عضو في العديد من الجمعيات العلمية المحلية والعالمية، وعضو هيئة تحرير عدد من الدوريات العلمية المتخصصة.
- ◀ زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتها.
- ◀ شارك في العديد من المؤتمرات العربية والإسلامية والدولية.
- ◀ عضو سابق هيئة تحكيم جائزة اليابان الدولية للعلوم.
- ◀ مستشار في شؤون التعليم العالي بالمعهد العربي للتنمية.
- ◀ عضو مؤسس للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وعضو مجلس إدارتها.
- ◀ عضو مؤسس للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة وعضو مجلس إدارتها.
- ◀ عضو مجلس أمناء الهيئة الإسلامية للإعلام - لندن - بريطانيا.
- ◀ عمل مستشاراً علمياً لكل من مؤسسة روبرتسون للأبحاث العلمية (ويلز - بريطانيا)، ومستشارو النفط العرب (الكويت)، وشركة الزيت العربية (الخفجي - المملكة العربية السعودية)، وبنك دبي الإسلامي (دولة الإمارات العربية المتحدة).
- ◀ له مقال أسبوعي بجريدة الأهرام المصرية عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة صدر منه حتى الآن أكثر من مائتين وخمسين مقالاً.

الفهرس

الصفحة

الموضوع

- 13 مقدمة
- 1 - ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...﴾ [الأحاف: 15] 31
- 2 - ﴿وَالْوِلْدَانُ يَرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ...﴾ [البقرة: 233] 51
- 3 - ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14] 59
- 4 - ﴿... هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...﴾ [هود: 61] 68
- 5 - ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿٨﴾﴾ [نوح: 17-18] 83
- 6 - ﴿أَمَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ...﴾ [النمل: 64] 93
- 7 - ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55] 107
- 8 - ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا...﴾ [الملك: 2] 123
- 9 - ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ﴾ [الواقعة: 60] 141
- 10 - ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامُهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ ﴿٤﴾﴾ [القيامة: 3-4] 151

- 11 - ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾
 161 [الملك: 23]
- 12 - ﴿وَأَيُّهُ لَمَّتْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ [يس: 41] 171
- 13 - ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: 11] 189
- 14 - ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ ﴿٥٠﴾ [طه: 50] 205
- 15 - ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعِفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: 54] 215
- 16 - ﴿وَمَنْ نَعِمَّرُهُ نُخَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [يس: 68] 231
- 17 - ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ [ال عمران: 36] 245
- 18 - ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى ...﴾ [البقرة: 222] 253
- 19 - ﴿الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾﴾ 261
 [الرحمن: 1-4]
- 20 - ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْصِيكُمْ إِلَّا كَفَيسٌ وَاحِدٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ﴿٢٨﴾ 275
 [لقمان: 28]
- 21 - ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْعٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: 98] 285
- 22 - ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿٦٦﴾ [الزمر: 62] 301
- 23 - ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ﴾ [ق: 4] 311
- 24 - ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَافُ السِّنِّكُمْ وَالْوَبْشُكُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦٦﴾ [الروم: 22] 325

- 25 - ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ...﴾ [فاطر: 28] 333
- 26 - ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ [الكهف: 11] 345
- 27 - ﴿وَنَحْسَبُهُمْ آتِكَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ 357
- [الكهف: 18] 357
- 28 - ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَمَا فَضَّجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 56] 363
- 29 - ﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ [العلق: 16] 369
- 30 - ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46] 377
- 31 - ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ...﴾ [الأحزاب: 4] 391
- 32 - ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكَنَاتًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَائِلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿٨١﴾﴾ [النحل: 81] 407
- 33 - ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4] 415
- 34 - ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: 41] 429
- 35 - ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42] 441
- 36 - ﴿... وَلَا أُمَرَهُمْ فَلْيَعْبَرُوا خَلْقَ اللَّهِ...﴾ [النساء: 119] 451
- 37 - ﴿... أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: 16] 459

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغديه ونستغفره ونتوب إليه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونخصّ منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين: سيدنا محمد بن عبد الله، وآله وصحبه، ومن تبع هداة، ودعا بدعوته، واستنّ بسنته، وجاهد في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمته في الأرض حتى أتاه اليقين.

فقد ختم الله - تعالى - النبوة ببعثة سيدنا محمد - صلوات الله وسلامه عليه - وأتم برسالته هداية رب العالمين لعباده، فأكمل الدين، وأتم النعمة، ورضي لعباده الإسلام ديناً. وتعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ رسالته الخاتمة تعهداً مطلقاً بقوله العزيز: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]. فحفظ القرآن الكريم كما حفظت السنة النبوية المطهرة في نفس لغة الوحي - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية حفظاً كاملاً، وسوف يظل هذا الحفظ مستمراً إلى ما شاء الله - تعالى - تحقيقاً لوعده الذي قطعه لرسالته الخاتمة ولم يقطعه لرسالة من الرسالات السابقة أبداً، والتي ترك حفظها لأصحابها فضيعوها.

وحفظ الرسالة الخاتمة من العدل الإلهي الذي لحّصه ربنا - تبارك وتعالى - بقوله العزيز: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15].

وهذا الحفظ المطلق يمثل بقاء الرسول الخاتم بين أظهر الناس إلى قيام الساعة، وقد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح البشرية كلها، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فنحمد الله - الحافظ - على حفظه لكتابه ولسنة خاتم أنبيائه ورسله، ونسأله - تعالى - أن يجزي هذا النبي والرسول الخاتم خير ما جازى به نبياً عن دعوته، وخير ما كافأ به رسولاً على حسن تبليغ رسالته، وأن يؤتیه الوسيلة والفضيلة، والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، إن ربي لا يخلف الميعاد (آمين).

أما بعد:

فقد صدر لي من السلسلة المعنونة: «من آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله»، حتى

اليوم خمس مجلدات هي: «السماء في القرآن الكريم»، و«الأرض في القرآن الكريم»، و«النبات في القرآن الكريم» و«الحيوان في القرآن الكريم» و«خلق الإنسان في القرآن الكريم» وهذا هو المجلد السادس بعنوان «خلق الإنسان في القرآن الكريم»: من الميلاد إلى البعث».

والقرآن الكريم هو هداية الله - تعالى - للإنسان، ولذلك فإن محوره الرئيس هو ذلك المخلوق العاقل، المكرم، المكلف، ومهما كتب الكتاب في موضوع «الإنسان في القرآن الكريم» فلن يوفوه حقه، لتشعب قضايا الإنسان في كل آية من آيات هذا الكتاب العزيز، سواء المتعلق منها بقضايا العقيدة أو العبادة أو الأخلاق أو المعاملات، أو المشير إلى عدد من الأمم السابقة وكيفية تعاملها مع نبيها أو رسولها، وماذا كان جزاؤها من ثواب أو عقاب، أو المتعامل مع قضايا تربية الإنسان، وأحواله النفسية، أو مع أموره الاقتصادية والإدارية، أو قضايا العلمية والمستقبلية، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالإنسان، وما أكثرها في كتاب الله!.

وقد جاءت الإشارة إلى الإنسان في القرآن الكريم في أكثر من ثمانمائة وإحدى وثلاثين (831) نصاً بصيغ مختلفة نختار منها ما يلي:

1 - إحدى وتسعين (91) مرة بلفظة «إنسان»، وخمس (5) مرات بلفظة «أناس»، ومرة واحدة بكل من الألفاظ «أناسي» و«إنسيّاً» و«مستأنسين». والمرأة يقال لها «إنسان» ولا يقال لها «إنسانة».

وفي تعريف مدلول اللفظ قيل أن «الإنسان» سمي بذلك لأنه خلق خلقة لا قوام لها إلا بأنس بعضهم ببعض ولهذا قيل: الإنسان مدني بالطبع، من حيث لا قوام لبعضهم إلا ببعض، ولا يمكنه أن يقوم منفرداً بجميع أسبابه، وقيل: سمي بذلك لأنه يأنس بكل ما يألفه، وقيل: من كثرة نسيانه انطلاقاً من قول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه: 115].

و«الإنس» هم البشر، وهم خلاف الجن، والواحد «إنسي» و«أنسي» والجمع «أناسي»، وتصغير إنسان «أنيسان». و«الأناس» بالضم لغة في الناس، وهو الأصل. يقال: «استأنس» بفلان و«تأنس» به بمعنى واحد لأن «الأنس» خلاف النفور، و«الإنسي» منسوب إلى «الإنس»، ويقال ذلك لمن كثر «أنسه» ولكل ما «يؤنس» به، و«الأنيس» و«المؤانس» كل ما «يؤنس» به.

يقال: ما بالدار «أنس» أي أحد، و«أنسه» بالمد أبصره، و«أنس» منه رشداً أي علمه، و«أنس» الصوت سمعه. و«الإيناس» خلاف الإيحاش وكذا «التأنيس». وكانت العرب تسمى يوم الخميس «مؤنساً».

و«الأنس» بفتحين لغة في «الأنس» وهو أيضاً ضد الوحشة، وهو مصدر «أنس» به «يأنس» «أنساً»، أو «أنسه»، وبأسلوب الاستعارة يعبر بلفظة «الإنسي» من كل شيء على ما يلي الإنسان منه، والوحشي ما يلي الجانب الآخر منه.

قال - تعالى - : ﴿فَإِنْ ءَاسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: 6] أي: أبصرتهم وقال على لسان نبيه موسى: ﴿إِنِّي ءَاسْتُ نَارًا﴾ [طه: 10] أي أبصرت أنساً بها، وقال - عز من قائل - : «حتى تستأنسوا» أي: تجدوا «إيناساً» ومنها «مستأنسين».

2 - كذلك جاءت الإشارة إلى الإنسان في كتاب الله بتعبير «الناس» في واحد وأربعين ومائتين (241) من المواضع.

3 - وجاءت الإشارة إلى ذلك المخلوق المكرم بتعبير «بشر» وتصريفاته في سبعة وثلاثين (37) موضعاً.

4 - وجاءت الإشارة إليه بتعبير «آدم» وتصاريفه في خمسة وعشرين (25) موضعاً.

5 - وبتعبير «رجل» بتصريفاته سبعة وخمسين (57) مرة، وبتعبير «المرء» وتصريفاته إحدى عشرة (11) مرة.

6 - وبتعبير «امراة» وتصاريفها ستة وعشرين (26) مرة، وبتعبير «النساء» و«نسوة» وتصاريفهما تسعاً وخمسين (59) مرة.

7 - وجاءت الإشارة إلى الإنسان بتعبير «النفس» وتصاريفها في خمسة وتسعين ومائتين (295) من المواضع.

ومن هذه الإشارات التي تصل في مجموعها إلى إحدى وثلاثين وثمانمائة (831) اخترنا هنا سبعة وثلاثين منها تتعلق بالجوانب العلمية البحتة المتعلقة بالإنسان، أما باقي الإشارات إلى هذا المخلوق المكرم فسوف تناقش إن شاء الله - تعالى - تحت عناوين من مثل: «الإعجاز النفسي»، «الإعجاز التشريعي»، «الإعجاز التاريخي»، «الإعجاز الاقتصادي»، «الإعجاز الإداري»، «الإعجاز التربوي»، «الإعجاز الرقمي»، «الإعجاز الإنبائي» وغيرها.

وتعتبر الآيات القرآنية المتعلقة بالإنسان ذات أهمية خاصة، لأن من مآسي عصرنا أن التقدم المعرفي فيه قد أخذ بعداً مادياً محضاً منذ بدايات عصر النهضة الأوروبية وحتى اليوم. فانحصرت المعارف المكتسبة كلها عن الإنسان في الأطر المادية البحتة، المجردة عن الروح، وعن جميع المعنويات المتعلقة بهذا المخلوق المكرم، فضلت تلك المعارف ضلالاً بعيداً، وبضلالها انحط إنسان هذا العصر - في غالبيته - إلى مستويات من السلوك تأبأها الحيوانات العجماوات، وظل يتهاوى في أحوال تصوراته الخاطئة وتصرفاته الشاذة إلى حضيض لم تعرفه البشرية من قبل حتى كاد أن يقضي على جنسه قضاء مبرماً بتقدمه العلمي والتقني المذهل، وانحساره الديني والأخلاقي والسلوكي المشين الذي أفقده إنسانيته بالكامل أو كاد، وأدى إلى تزايد مخزونه المتنامي باستمرار من أسلحة الدمار الشامل، وإفساده المادي والمعنوي المتواصل في الأرض حتى كاد أن يدمر مختلف بيئاتها تدميراً كاملاً، والمظالم الكثيرة التي تقترفها الدول الصناعية الكبرى في حق دول العالم الثالث - وفي زمرتها دول المسلمين - أوضح دليل على المستوى المتدني من السلوك الذي انحط إليه إنسان اليوم.

وضلال الإنسان المعاصر في قضايا الدين - ومن ركائزه: العقيدة، والعبادات، والأخلاق والمعاملات - أفقده العديد من الحقائق المتعلقة بذاته، وفي مقدمتها حقيقة خلقه، والغاية من وجوده، وتفاصيل رسالته في هذه الحياة الدنيا، وحمية مصيره من بعدها.

ولما كانت هذه القضايا مما لا يخضع لإدراك الإنسان كان هذا المخلوق المكرم محتاجاً فيها دوماً إلى الهداية الربانية عن طريق وحي السماء أي إلى الدين. ولما كان الدين الوحيد الذي تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ وحيه هو الدين الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم ﷺ، والمحفوظ في كتاب الله وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله ﷺ كانت أهمية استعراض آيات الإنسان في القرآن الكريم، لأن هذه الآيات هي المصدر الوحيد الصحيح الذي يحدد للإنسان تفاصيل قصة خلقه، ويعرفه بخالقه، وبشيء من صفات هذا الخالق العظيم، ويحدد له الغاية من وجوده على هذه الأرض، وتفاصيل رسالته في هذه الحياة الدنيا، وكيفية تحقيقه لهذه الرسالة على الوجه الذي يرضي خالقه عنه، ثم حمية مصيره بعد هذه الحياة.

وهذه القضايا مما يثير تساؤلات الإنسان بغض النظر عن عمره، وثقافته، ومستواه الاجتماعي. وإذا لم يجد الإجابات الشافية لها فإنه لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض

حياة مستقرة، أو أن ينعم في هذه الحياة الدنيا بشيء من السعادة أو الرضا، أو أن يتفهم حقيقة رسالته فيها أو مصيره من بعدها، أو أن يحقق لنفسه شيئاً في هذين المجالين.

والحضارة المادية المعاصرة التي تجتاح أغلب سكان الأرض اليوم قد ضلت عن الوصول في هذه القضايا المصيرية إلى إجابات شافية فشقت وأشقت أتباعها على الرغم من التقدم العلمي والتقني المذهل الذي حققته، ومستوى الإغراق المادي الذي تعيش فيه. ومن هنا سلّطت كل طاقاتها المادية لمحاربة القلة المؤمنة بدين الله الحق، في محاولة يائسة لإخراجها عن دينها، وفرض القيم المادية الهابطة عليها، والفارق بينهما كبير جداً، وصدق الله العظيم القائل: ﴿أَوْ مِنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: 122].

فالحضارة المادية المعاصرة تنظر إلى الإنسان باعتباره حيواناً شيطانياً نتج عن عملية التطور العضوي من المادة والطاقة إلى الجزيء البروتيني الأول، الذي نتج بتفاعل أشعة الشمس مع طين الأرض بعفوية وعشوائية بالغيث، ثم ظل ينقسم هذا الجزيء البروتيني الأول المفترض لابتداء الخلق بعشوائية كذلك حتى وصل إلى بناء الخلية الحية الأولى التي أخذت بدورها في الانقسام العشوائي حتى أنتجت سلسلة المخلوقات المتتالية التي بدأت قليلة في العدد، وبسيطة في التركيب، ثم أخذت في الترقى التدريجي حتى وصلت إلى مرحلة الإنسان الذي ضموه مع القرود في رتبة واحدة.

وإنسان هذا شأنه، وهذه نشأته، لا بد وأن يكون قد بدأ جاهلاً كافراً كما يعتقد أغلب أساتذة الدراسات الإنسية، ثم أخذ في التعلم التدريجي مما حوله من المخلوقات السابقة على وجوده، كما أخذ في التدين التدريجي خوفاً من الظواهر الكونية المتعددة والتي كثيراً ما هددت أمنه وسلامته كما يدعون. وإنسان هذه قصته لا بد وأن يكون قد بدأ أبكم دون أدنى قدرة على النطق فاستخدم لغة الإشارة، ثم تعلم النطق بالتدريج بتقليد أصوات الحيوانات من حوله - خاصة الطيور - كما يدعي أغلب المتخصصين في علم دراسة الإنسان (Anthropology) من أمثال «مايكل س. كورباليس» (Michael C. Corballis) الذي نشر كتاباً في سنة 2002 من منشورات جامعة «برنستون» بعنوان «في نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفم».

وقد ترجم الكتاب مؤخراً في سلسلة «عالم المعرفة» التي تصدر من دولة الكويت وقام على ترجمته الأستاذ محمود ماجد عمر. والكتاب مليء بالمخالفات الشرعية،

والمغالطات العلمية العديدة لأنه يناقض قول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31]. وقوله - سبحانه -: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: 1-4].

وفي مقابل هذه الصورة المهيبة للإنسان والتي تبنتها الحضارة المادية المعاصرة، نجد القرآن الكريم يضع الإنسان في أعلى مقامات التكريم للمخلوقين، وذلك بالتأكيد على أن الله - تعالى - خلقه بقدرته، وسواه بيديه، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، وعلمه الأسماء كلها، واستخلفه في الأرض، وسخر له ما في السموات وما في الأرض، وأشهد ذريته وهم في عالم الذر بحقيقة الربوبية وقال - تعالى - في حق هذا المخلوق المكرم عشرات الآيات القرآنية التي منها ما يلي:

1 - ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].

2 - ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ ﴿٧١﴾ ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿قَالَ يَبْنَيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ ﴿٧٥﴾ [ص: 71-75].

3 - ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٣١﴾ ﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿قَالَ يَتَّادُمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٣٤﴾

[البقرة: 30-34].

4 - ﴿ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (٦) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

[السجدة: 6-9].

5 - ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾

[الأعراف: 172].

6 - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].

7 - ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾

[العلق: 1-5].

8 - ﴿الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾﴾

[الرحمن: 1-4].

9 - ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٨﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمِتُونَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾﴾

[المؤمنون: 12-16].

وهكذا اهتم القرآن الكريم بالإنسان اهتماماً بالغاً باعتباره المقصود الأول بوحى السماء الذي تكامل في الرسالة الخاتمة التي بعث بها النبي الخاتم ﷺ إلى درجة أن إحدى سور هذا الكتاب العزيز سميت باسم «الإنسان».

والم تأمل في آيات القرآن الكريم يدرك تمام الإدراك أن الإنسانية في الإنسان ليست بقامته المنتصبة، ولا ببنائه الجسدي المعقّد، ولا بحجم جمجمته، ولا بأبعاد أطرافه ولا

بغير ذلك من صفاته الجسدية والتشريحية، ولكن الإنسانية فيه هي بقدرته على فهم رسالته في هذه الحياة، وعلى القيام بها على الوجه الذي يرتضيه الله - تعالى -، وعلى حمل أمانة التكليف التي عرضها عليه الله - تعالى - وقَبِلَ حملها، والتي يصفها ربنا - تبارك وتعالى - بقوله العزيز:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٧٣﴾

[الأحزاب: 72-73].

والم تأمل في آيات القرآن الكريم يدرك تمام الإدراك كذلك أن أحد الأهداف الرئيسة من خلق الإنسان هو ابتلاؤه واختباره في هذه الحياة الدنيا، ومن هنا قال ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: 7] وذلك ليتيح لكل إنسان الفرصة كاملة لإثبات جدارته بالجنة أو استحقاقه للنار، فينال الأولى بتعرفه على رب هذا الكون ومليكه من خلال تأمل الإنسان في ذاته وفي الخلق من حوله، وعن طريق تقبل الهداية الربانية التي من الله - تعالى - بها على عباده عبر مائة وعشرين ألف نبي، وثلاثمائة وبضعة عشر رسالة حملها ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً اصطفاهم الله - تعالى - من بين هذا العدد الكبير من الأنبياء، ثم أتم نعمته على عباده وهدايته لخلقه بالرسالة الخاتمة التي بعث الله - تعالى - بها خاتم أنبيائه ورسوله - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -، وتعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ رسالته الخاتمة تعهداً مطلقاً في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم - صلوات الله وسلامه عليه - حتى تبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم الدين.

ومن خلال هذه الهداية الربانية يتعرف العبد منا على شيء من صفات خالقه العظيم الذي أوجده من العدم، وأرسله إلى هذه الحياة وهي دار اختبار وابتلاء لفترة قصيرة هي عمره ليثبت من خلال عمله طوال هذه الفترة جدارته بالخلود في الجنة أو استحقاقه للخلود في النار. ومن خلال وحي السماء يتعرف الإنسان على شيء من أسماء الله الحسنى، وصفاته العليا، الدالة على كمال علمه وحكمته المحيطين بكل شيء، وتمام

جلاله وسلطانه المهيمين على كل شيء، وطلاقة قدرته على إبداع خلقه للكون بجميع ما فيه ومن فيه، ولذلك قال - تعالى - : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْثَرُ مِنْهُنَّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12].

وقال ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ [الذاريات: 56-57].

ومن عديد الآيات القرآنية الكريمة تتضح رسالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهي رسالة ذات بعدين:

أولهما: عبادة الله - تعالى - بما أمر، وثانيهما: حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها، ومعاملة الناس بالإحسان والفضل والقصد، والاستعداد دوماً ليوم الرحيل عن هذه الحياة الدنيا، وما يتبعه من أهوال لا ينجو منها إلا من حقق رسالته على الأرض بما يرضي الله - تعالى - .

وتؤكد آيات القرآن الكريم على ضرورة تنزيه الله - تعالى - عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله من مثل ادعاء الشريك، أو الشبيه، أو المنازع، أو صاحبة الولد وهذه جميعها من صفات المخلوقين، والخالق منزّه عن جميع صفات خلقه ولذلك أمر - تعالى - خاتم أنبيائه ورسله، ومن بعده كل مؤمن برسالته إلى يوم الدين بإعلان شهادته بذلك فقال - عز من قائل - : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ (٢) ﴿لَمْ يَكُنْ لَكُمْ يُولَدٌ﴾ (٣) ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (٤) [الإخلاص: 1-4].

فمنطق الحق والعدل يقتضي أن يكون الخالق ﷻ مغايراً لجميع خلقه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] فلا يحده أي من المكان أو الزمان لأنه - تعالى - هو خالقهما، ولا يُشكله أي من المادة أو الطاقة لأنه - سبحانه - هو مبدعهما وموجدهما من العدم. والإنسان محدود في معرفته بالأشياء المادية المحكومة بكل من المكان والزمان، وبحدود كل من حواسه وقدرات عقله، وبحدود مكانه في بقعة من الأرض في كون شاسع الاتساع، وبحدود زمانه أي عمره في كون يقدر عمره بقرابة خمسة عشر ملياراً مما نعد من السنين. ومن هنا يعجز الإنسان عن معرفة ذات خالقه لأنه عاجز عن معرفة ذاته هو، وهي المحكومة بكل من المكان والزمان والمشكّلة من كل من المادة والطاقة لأنه لا يعرف كنه روحه التي وهبته كل ملكاته التي يحيا بها، والتي تميزه عن كثير من الخلق الذين

يتواجدون من حوله . وصدق الله العظيم القائل : ﴿وَسْتَلُونَا عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 85].

والإنسان المفطور على الإيمان بالله - تعالى - والذي شهد بذلك وهو في عالم الذر إذا تناسى هذا الإله الواحد الأحد، وهو - تعالى - أحق حقائق الوجود، وجعل الدنيا كل همه، وجعل متعه المادية وشهواته الحيوانية كل مقصده، فإنه ينحط بنفسه إلى ما دون الحيوانية، وحينئذ يحيد عن الهداية الربانية فيكفر بالله - تعالى - أو يشرك به، وينكر البعث والحساب والجنة والنار فيفقد كل ضوابط السلوك والأخلاق، ويفسد في الأرض إفساداً كبيراً، وبذلك يخسر الدنيا والآخرة، وصدق الله العظيم القائل : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَوَّلَنَّا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسِي (١٢٦) [طه: 124-126] وصدق الله - تعالى - إذ يقول : ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرُ أَمَامَهُ﴾ (٥) يَسْتَلْ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (٦) ﴿[القيامة: 5-6].

وينعكس هذا الخسران على جميع استتجات الإنسان الكلية في هذه الحياة وفي مقدمتها قضية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، وخلق الإنسان، وهذه من القضايا الغيبية التي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ [الكهف: 51].

وعلى الرغم من أن أيًا منا لم يشهد خلق السموات والأرض ولا خلق أي من أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، ولا خلق نفسه . فإن القرآن الكريم يدعونا بالبحاح إلى التفكير في تلك القضايا الهامة والمصيرية في حياة الإنسان وذلك من مثل قوله تعالى :

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) ﴿[آل عمران: 190-191].

وقوله - عز من قائل - ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: 20].

والجمع بين هاتين الآيتين وأمثالهما في كتاب الله يشير إلى أنه على الرغم من غيبية عملية الخلق بأبعادها الثلاثة (خلق الكون، وخلق الحياة، وخلق الإنسان) غيبة مطلقة إلا

أن الله ﷻ قد ترك لنا في أجسادنا وفي كل من صخور الأرض وصفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان - بحسه المحدود وقدرات عقله المحدودة - على الوصول إلى تصور ما عن كيفية خلق كل من الكون، والحياة، والإنسان، ويبقى هذا التصور دائماً في مجال الفروض والنظريات التي تتعدد بتعدد خلفية واضعيها من قضايا الإيمان بالله أو الكفر أو الشرك به. ومن قضايا الجد أو الهزل، والاستقامة أو الانحراف واطمئنان النفس أو اضطرابها.

ويبقى للمسلم نور من الله - تعالى - في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح يمكن أن يعينه على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى مرتبة الحقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لتلك النظرية في كتاب الله - تعالى - أو في حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله ﷺ. وذلك نظراً لقصور العلوم المكتسبة عن الوصول في قضايا الخلق إلى الحقيقة الكاملة، ولمحدودية معارف الإنسان الذي لا يكاد يدرك في زمن تفجر المعارف العلمية والتقنية الذي نعيشه إلا أقل من (10%) مما يراه في صفحة السماء الدنيا، على الرغم من تكديس وتسارع الاكتشافات الجديدة، وتعدد التقنيات المتطورة في كل يوم، وذلك لأن الإنسان لا يصل في تعرفه على العديد من أشياء الكون إلى معرفة كنهها، وإن تعامل مع ظواهرها وآثارها. وهنا تتضح حاجة الإنسان إلى وحي السماء ليعرف من أسرار هذا الوجود ما تقصر حواسه ويقصر عقله عن إدراكه، وفي مقدمة ذلك تعرف العباد على خالقهم ﷻ، وعلى حقوق هذا الخالق العظيم عليهم، وعلى حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة، وعلى مصيره من بعدها. وفي ذلك يخاطب الحق - تبارك وتعالى - خاتيم أنبيائه ورسله ومن بعده كل مؤمن برسالته فيقول: ﴿الَّذِينَ يَكْنُبُونَ كُنُوبَهُمْ فِي هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥﴾ [البقرة: 1 - 5].

ويقول - عز من قائل - : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 85].

ويقول الحق - تبارك وتعالى - : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿البقرة: 255﴾ .

ويقول ربنا ﷺ عن شيء من صفاته العليا: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: 110] .

ويقول: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: 7] .

ويقول: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الأعراف: 10] .

ويقول: ﴿وَنَسَخَلْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 129] .

ولكي يعين الله ﷻ عباده على الاستمتاع بحياتهم الدنيا أحلَّ لهم الزينة المحتشمة الوقورة، والطيبات من الرزق، وحرَّم الإسراف في كل شيء وفي ذلك يقول ﷺ: ﴿يَبْنَىٰ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 31-32] .

وقال - عز من قائل - : ﴿وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: 77] .

وفي المقارنة بين مصائر أهل الإيمان والعمل الصالح - من جهة - ومصائر الذين كفروا - من جهة أخرى - يقول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْمَعُونَ بَأْكَؤُنْ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ [محمد: 12] .

وذلك لأن الإنسان في الإسلام مخلوق عاقل، مُعَلِّمٌ، مُبَلِّغٌ، مكلف، مسؤول عن أعماله وأقواله ومحاسب عليها، ومطالب دوماً بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالاتجاه في إنجاز الأعمال الصالحة، والنطق بالكلمة الطيبة، والسعي الحثيث العباد في إعمار الأرض، وإقامة شرع الله وعدله فيها، والمبادرة بمعاونة غيره من الخلق .

ويقول ربنا - تبارك وتعالى - عَنْ تَبْلِيغِ الْإِنْسَانَ بُوْحِي السَّمَاءِ :

1 - ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَّسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [يونس: 47] .

5 - ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾
[الحجرات: 13].

6 - ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾﴾
[المؤمنون: 51-52].

7 - ﴿إِنَّ أَلَدِيكَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا أَلَكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾
[آل عمران: 19].

8 - ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾
[آل عمران: 85].

والقرآن الكريم يصف الإنسان ذلك المخلوق العاقل، الحر، المخير، المكلف، المسؤول، بأنه يستطيع إذا التزم بمنهج الله أن يرقى باختياره الواعي، وإرادته الحرة في مدارج الكمال البشري المقدور له حتى يصل إلى أعلى درجاته، فيحقق الإيمان والتقوى، والعدل والإنصاف، والإحسان والعفاف، وغير ذلك من مكارم الأخلاق؛ أما إذا انحرف عن منهج الله فإنه يبدأ في الانحطاط باختياره وإرادته الحرة أيضاً حتى يغرق في بحار الكفر، أو الشرك، أو الشك والضلال، ويندفع في تيارات الظلم والفجور والطغيان، والجور والخسران حتى يهلك الحرث والنسل ويهلك نفسه وغيره.

والقرآن الكريم يميز الإنسان بقدرته على إنجاز ما كُلِّفَ به في حياته الدنيا من عبادة الله - تعالى - بما أمر، وحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. ولذلك يتردد كثيراً خطاب العقل إليه بكل أوصافه ووظائفه من التفكير إلى التدبر، إلى التذكر، إلى التأمل، إلى النظر والاستنتاج واستخلاص الدروس والعبر، وذلك لأن العقل هو من أجل نعم الله - تعالى - على الإنسان، وقيام الإنسان على توظيفها إلى أقصى طاقاتها هو من قبيل الشكر على هذه النعمة الجليلة، ولذلك يقول القرآن الكريم:

1 - ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾
[البقرة: 219 و 266].

2 - ﴿... وَتَنَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ [آل عمران: 191].

3 - ﴿فَأَقْصِبْ قَصَصَ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 176].

4 - ﴿... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21، الزمر: 42، الجاثية: 13].

5 - ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَحْدَةِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ ثَمَرٍ مُّثْقَلٍ وَفِرَاقِ ثَمَرٍ مُّثْقَلٍ ثُمَّ تَكْفُرُونَ﴾ [سبا: 46].

والإنسان في القرآن الكريم جسد وروح لا انفصام بينهما، والعقل حكم بينهما، على الرغم من أن لكل منهما مطالبه وغاياته، ودوافعه واحتياجاته، ويعبر عن الجسد ونواذعه أحياناً بالنفس، ولذلك يعبر عن الذات الإنسانية بالروح والنفس والعقل. والنفس بغرائزها تمثل القوة الحية في الذات الإنسانية، والعقل هو مركز الحواس والتفكير والذاكرة والإرادة، وكذلك القلب، وإن غمض على الإنسان فهمُّ الرابط بينهما. أما الروح فهي غيب من علم الله - تعالى -، ويتوسط العقل بين الروح والنفس (أو الجسد الحي الذي تنعكس عليه إشراقات الروح وأعمال الجوارح) فالعقل هو وازع الغرائز والمتحكم فيها، ومستلهم الهداية من الروح، وعلى ذلك فالإنسان يعلو على نفسه بعقله، ويعلو على عقله بروحه.

ولكن من مآسي الحضارة المادية المعاصرة إنكار الروح وإهمالها، وقصر الإنسان على جسده المادي فقط، واقتصار النفس على الغرائز والشهوات مما انحط بالإنسان في الحضارة المادية المعاصرة إلى ما دون الحيوان من مدارك، وإن اعتبروه زوراً أرقى الحيوانات ذهنًا وبناءً جسدياً.

من هنا كانت أهمية إبراز الصورة القرآنية للإنسان، ذلك المخلوق المكرم، الذي خلقه الله - تعالى - بقدرته، وسواه بيديه، ونفخ فيه من روحه، وعلمه الأسماء كلها، وأسجد له الملائكة، وسخر له ما في السموات وما في الأرض واستخلفه فيها، وأشهد ذريته وهم لا يزالون في صلبه على حقيقة الربوبية، وفضَّله على كثير ممن خلق تفضيلاً. وهذه الصورة القرآنية للإنسان تختلف تماماً عن الصورة الحيوانية التي وضعته فيها الحضارة المادية المعاصرة وأدت إلى انحطاطه وتحلله، وفساد طباعه وخراب مجتمعاته، وخلوها من الدين والأخلاق والقيم، على الرغم من التقدم العلمي والتقني المذهل الذي حققه.

والصورة القرآنية للإنسان هي أصدق الصور عن ذلك المخلوق المكرم، لأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق - في صفاته الرباني، وإشراقاته النورانية، وهو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية في نفس لغة وحيه - اللغة العربية -؛ في الوقت الذي تعرضت كل صور الوحي السابقة إلى الضياع التام، وما بقي من بعضها من ذكريات نُقِلَتْ شفاهاً لعدة قرون بعد موت النبي الذي تلقى الوحي أو رفعه، وحيثما دونت تم لها ذلك في لغات غير لغة الوحي، وبأيدي أناس مجهولين، ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين، وظلت تلك التراجم تتعرض للتبديل والتغيير، وللتحرير تلو التحرير، وللتحريف والتزوير الذي أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية أتباعها فضلوا في قضية خلق الإنسان ضلالاً بعيداً، كما ضلوا عن فهم حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا حتى فقدوا تلك الرسالة بالكامل.

وبالإضافة إلى تصحيح رؤية الإنسان لذاته من خلال حديث خالقه عنه، فإن الآيات المختارة في هذا المجلد، والتي يصل عددها إلى ثنتين وثلاثين آية كريمة تحتوي على كم من الحقائق العلمية التي تثبت لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية، في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) وحفظه كاملاً: كلمة، وحرفاً حرفاً، وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الناس أجمعين وحجة عليهم إلى قيام الساعة.

وما جاء في الآيات الثنتين والثلاثين المعروضة هنا من حقائق علمية عن الإنسان، لم تصل العلوم المكتسبة إلى معرفة شيء عنها إلا في خلال القرنين الماضيين، ولم تصل إليها إلا بعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء لعشرات من السنين، وهو ما يجعل كل عاقل يتوقف عندها طويلاً، ويسأل: ألا يعتبر ذلك جانباً من جوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله متمثلاً في سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى تلك الحقائق - من قبل ألف وأربعمائة سنة - بصياغة تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم تبلغه العلوم المكتسبة في زمن تفجر المعارف العلمية والتقنية الذي نعيشه؟ ذلك لأن هذا الكتاب الموحى به إلى نبي أمي - صلوات الله وسلامه عليه - في أمة كانت غاليته الساحقة من الأميين، وفي زمن لم يكن ممكناً لأحد من البشر أن يصل إلى شيء من ذلك الحق العلمي لافتقار

العصر إلى أبسط الأدوات اللازمة لذلك من مثل أجهزة الاختبار، وأدوات التكبير والتصوير والفحص؟ والجواب بالقطع نعم.

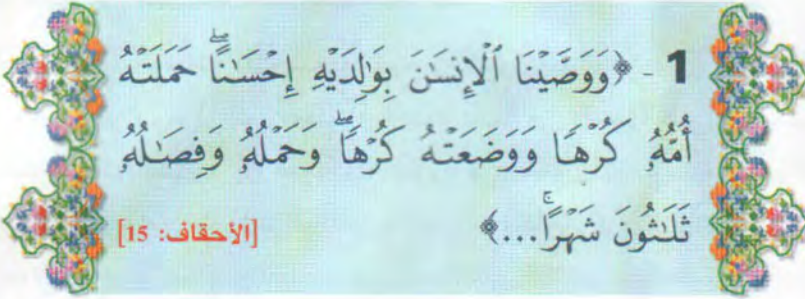
وفي إثبات هذا الجانب العلمي من جوانب الإعجاز العديدة في القرآن الكريم تثبت للمؤمنين على إيمانهم، ودعوة لغير المسلمين أن يدركوا دليلاً مادياً على صدق القرآن الكريم، - وقد شككوا في ذلك كثيراً - باللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا وهي لغة العلم.

وإذا سلموا بذلك سهل عليهم التسليم بما جاء به هذا الكتاب العزيز من أمور الغيب التي يرفضها الفكر المادي البحت الذي دفن أغلب أهل عصرنا في ماديات الكون، وحرّمهم من نعمة الحكمة، ومن العلم الحقيقي الذي في ذروته قول الحق - تبارك وتعالى - : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...﴾ [محمد: 19]

هذا فضلاً على أن مثل هذه الآيات العلمية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهماً كاملاً في إطار اللغة العربية وحدها - على أهمية ذلك وضرورته - بل لا بد من توظيف الأبعاد العلمية حتى يتم فهم تلك الآيات فهماً صحيحاً، لأن القرآن الكريم نزل لنا لفهمه ونعمل به. وبعد الفهم الصحيح يتم إثبات سبق القرآن الكريم لجميع المعارف المكتسبة بالإشارة إلى تلك الحقائق العلمية وهو ما يعرف باسم «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وهو منهج أثبت نجاحه في الدعوة إلى دين الله في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه، ولذلك اجتهدت في إبراز هذا الجانب في عدد من آيات الإنسان في كتاب الله، فإن أصبت في ذلك فبتوفيق من الله وهدايته وفضله، وإن قصرت فأسأله - تعالى - المغفرة والعون على جبر هذا التقصير، والله هو الموفق والمستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الفقير إلى عفو ربه
زغلول راغب محمد النجار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا النص القرآني الكريم جاء قبل منتصف سورة «الأحقاف» بقليل، وهي سورة مكية، وآياتها خمس وثلاثون بعد البسملة، وسميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى الأحقاف التي كانت قبيلة عاد قد أقامت بها منازلها، والأحقاف من صيغ منتهى الجموع لأنها جمع (حقاف)، و(حقاف) جمع (حقف)، والحقف هو ما استطال من الكثبان الرملية واعوج، والأحقاف هي من رمال الجزء الجنوبي الشرقي من الربع الخالي بين كل من حضرموت وعمان وباقي أجزاء الجزيرة العربية.

وقبيلة عاد كانوا قوم نبي الله هود - على نبينا وعليه من الله السلام - وكانوا من أشد الناس في زمانهم قوة، ومن أكثرهم ثراءً وترفاً، وبدلاً من شكر الله - تعالى - على نعمه، والخضوع لجلاله بالطاعة والعبادة، عصوا رسول الله إليهم، وكفروا بنعم الله عليهم، وأشركوا في عبادته ما لم ينزل به سلطاناً، وسخروا من وعيده لهم، فأرسل الله - تعالى - عليهم ريحاً صرصراً عاتية فيها عذاب أليم فدمرتهم وقضت عليهم، ونجى الله ﷻ نبيه هوداً والذين آمنوا معه.

وافتح سورة الأحقاف بحرفين من الفواتح الهجائية هما (حم) وقد تكررا بمفردهما ست مرات في القرآن الكريم، ومرة سابعة بإضافة ثلاثة حروف أخرى ﴿حَمْدٌ ﴿١﴾ عَسَقَ ﴿٢﴾﴾ [الشورى: 2، 1] وتعرف هذه السور في مجموعها باسم الحواميم وتشمل سور:

«غافر»، «فصلت»، «الشورى»، «الزخرف»، «الدخان»، «الجاثية»، و«الأحقاف»، وأرقامها في المصحف الشريف (40-46).

والفواتح الهجائية افتتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم، وقيل فيها أنها قد تكون رموزاً إلى معاني أو أعداد معينة في السورة التي استهلت بها، وقد تكون أسماء لتلك السور، أو قد تكون صورة من صور التحدي للعرب وإثبات عجزهم عن الإتيان بشيء من مثل القرآن الكريم وهو لم يجاوز حروف لغتهم، وقد تكون وسيلة من وسائل قرع الأسماع والقلوب كي تتنبه لتلقي كلام رب العالمين، كما أنها دليل ناصع على صدق نبوة سيدنا محمد ﷺ، وذلك لنطقه بأسماء الحروف وهو الأمي، ومن الثابت أن الأمي ينطق بأصوات الحروف ولا يعرف أسماءها. وقد يكون كل ذلك وغيره من أسرار تلك الفواتح الهجائية.

وبعد هذا الاستفتاح جاء التأكيد على أن القرآن الكريم منزل بالوحي من لدن رب العالمين، وذلك بقوله - عز من قائل - :

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الأحقاف: 2].

وإن هذا الإله العظيم وصف ذاته العلية بالعزة التي لا ترام، والغلبة على الوجود كله، وبالحكمة البالغة في الأقوال والأفعال، والظاهرة في خلقه ظهور العيان لكل ذي بصر وبصيرة، ومن ذلك خلق السموات والأرض وما بينهما على نواميس ثابتة، وإلى آماذ محددة تؤكد حتمية الآخرة على الرغم من إغراض الكافرين عن إنذار الله - تعالى - لهم بها، وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴿٣﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنَادِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرُونَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾﴾

[الأحقاف: 3، 4].

وتستنكر الآيات شرك المشركين بالله - تعالى - وضلالهم بدعاء معبودات غافلة عنهم، لا تسمع دعاءهم ولا تستجيب لهم، ولا تملك من أمرهم شيئاً، وتتنكر لهم يوم القيامة، ولعبادتهم الخاطئة، وتقف منهم موقف الاستهجان والمعاداة والإنكار.

وهؤلاء الكفار والمشركون إذا تتلى عليهم آيات القرآن الكريم قالوا من فجرهم: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾، أو تناولوا على خاتم الأنبياء والمرسلين بالادعاء الباطل أنه كتب القرآن الكريم، وافترى نسبته إلى رب العالمين - نزهة الله تعالى عن ذلك وزاد من شريف قدره - كما لو كان هو أول رسل الله، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَثَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾﴾ [الأحقاف: 8-10].

والآية العاشرة تشير إلى عبد الله بن سلام عليه السلام، وكان من أحبار يهود يثرب فمَنَّ الله - تعالى - عليه بالإسلام وشهد بوجود صفة المصطفى عليه السلام فيما بقي بين أيدي اليهود من كتابات. وتشير الآية الحادية عشرة إلى أن الكافرين والمشركين من استعلائهم وكبرهم وصلفهم يدعون أنه لو كان ما جاء به سيدنا محمد عليه السلام حقاً، ما سبق الفقراء والمستضعفون في مجتمعاتهم إلى الإيمان به، مشيرين إلى أنهم هم أصحاب السيادة والذكاء ورجاحة العقل، ويضيفون إلى هذا الكبر صلفاً آخر مؤداه أنهم ما داموا هم لم يهتدوا به - وهم كبراء القوم ووجوهه - فلا بد من الطعن فيه زوراً بوصفه أنه كذب من أساطير الأولين.

وتأكيداً لحقيقة الوحي السماوي الذي استمر من آدم إلى محمد عليه السلام تقول الآيات: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرِيسَا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِشَرِّهِ لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأحقاف: 12].

وفي المقابل تمتدح الآيات المؤمنين بالله عليه السلام، الموحِّدين لجلاله، المستقيمين على منهجه فتقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾﴾ [الأحقاف: 13، 14].

ثم تنتقل الآيات إلى توصية كل إنسان بالإحسان إلى والديه فتقول: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصْلَتُهُ ثَلَاثُونَ

شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

[الأحقاف: 15، 16].

وفي المقابل تصف الآيات نموذجاً للانحراف والضلال والفسوق بالكافر العاق لوالديه المؤمنين، الذي قال لهما حين دعواه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر متضجراً منهما، ومنكراً عليهما دعوتهما: أف لكما، أتعداني بالبعث بعد الموت، وقد مضت الأمم من قبلي ولم يبعث من القبور أحد.!! ووالداه يستغيثان الله إشفافاً عليه من فداحة كفره قائلين له: هلكت إن لم تؤمن، لأن وعد الله بالبعث حق، فيرد مكابراً: ﴿مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾

[الأحقاف: 17].

وترد الآيات عليه وعلى أمثاله من الضالين لتقول:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظَاهَمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طِبْنَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾﴾

[الأحقاف: 18-20].

ومن قبيل تثبيت الله - تعالى - لخاتم أنبيائه ورسله ﷺ في وجه المكذبين لبعثته الشريفة، ومن أجل إنذار كفار قريش وتذكيرهم بالأمم السابقة التي أهلكها الله - تعالى - من حولهم تنقلنا الآيات (من 21 إلى 28) بسرعة خاطفة إلى قصة سيدنا هود - على نبينا وعليه من الله السلام - مع قومه (قوم عاد) الذين سكنوا منطقة الأحقاف، فدعاهم إلى الإيمان بالله - تعالى - وبملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وحذَّره من الكفر بالله - تعالى - أو الشرك به، وأنذره بحتمية العودة إلى الله، وبأهوال البعث بعد الموت، والعرض الأكبر أمام الله ﷻ، والحساب، والميزان، والصراط، والخلود في الحياة الآخرة إما في الجنة أبداً، أو في النار أبداً، ولم يكن في زمانه نذير لهم من الله - تعالى - غيره، وقد مضت الرسل من قبله، فكذبوه، وأنكروا عليه قوله، وسخروا من إنذاره، فدمرهم الله ﷻ بريح فيها عذاب أليم، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٢١) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ إِلَهِنَا فَإِنَّا بِمَا تَعِدُّنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبْلِغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَئِكَنِّي أَرِنَاكُمْ قَوْمًا بَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُطْرِنًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾﴾ [الأحقاف: 21-25].

ومع استمرار الحديث عن قوم عاد ينتقل الخطاب إلى كفار قريش ليقول لهم رب العزة والجلال منبهاً من أخطار الشرك بالله، ومنذراً بعقاب الأمم من حولهم:

﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِيْمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٢٦) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ (٢٨)﴾ [الأحقاف: 26-28].

ثم تنقلنا الآيات في سورة الأحقاف نقلة أخرى سريعة إلى أحد عوالم الغيب وهو «عالم الجن» وهم خلق مكلفون، ولكننا لا نراهم، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، ولذلك تحركت قلوبهم بالاستماع إلى تلاوة من القرآن الكريم، وفي ذلك توبيخ لكفار قريش الذين كذبوا رسول الله ﷺ بعد أن كانوا قد نعتوه بالصادق الأمين، وكفروا بالقرآن الكريم، وجحدوا أنه منزل من رب العالمين، وقد عجزوا عن معارضته، وهم أهل اللسان العربي الذي نزل به هذا الكتاب العظيم، وتنكروا لرسول الله ﷺ وهو من دمهم ولحمهم، وسليل أشرافهم، وآمنت به طائفة من الجن وهم ليسوا من جنسه، وفي ذلك توجه الآيات الخطاب إلى رسول الله ﷺ فتقول:

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ (٢٩) قَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا

بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَفْقَوْمَنَا اجْئُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ، يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُحِبِّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٢﴾ [الأحقاف: 29-32].

وتستشهد الآيات في ختام سورة الأحقاف بخلق السموات والأرض على طلاقة القدرة الإلهية في تحقيق البعث بعد الموت، وتهدد الكافرين بيوم عرضهم على النار، وتوصي خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ بالصبر كما صبر أسلافه من أولي العزم من الرسل مؤكدة قصر الحياة الدنيا فتقول:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَأَصْبَرَ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَّغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾﴾ [الأحقاف: 33-35].

من ركائز العقيدة في سورة «الأحقاف»:

- 1 - الإيمان بالله - تعالى -، وبملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبأنه ﷻ هو العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، الخالق، البارئ المصور، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، وأن الشرك به كفر به، لأنه - تعالى - ليس له شريك، ولا شبيه، ولا منازع، ولا صاحبة، ولا ولد.
- 2 - اليقين بأن القرآن الكريم هو كتاب منزل من لدن رب العالمين على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ هداية لأهل الأرض أجمعين، وإن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم لا يتبع إلا ما يوحى إليه به.
- 3 - التسليم بخلق السموات والأرض وما بينهما بالحق وإلى أجل مسمى، أي بقوانين ثابتة لا تبدل ولا تتغير ولا تتوقف إلى ما شاء الله - تعالى -، وأن الكون له نهاية حتمية تشهد بها جميع مكوناته من مختلف صور المادة والطاقة والمخلوقات الحية، وإن أنكر الكافرون حتمية البعث وضرورته.

4 - التصديق بالبشارات العديدة بمقدم خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ والموجودة بين ما بقي من حق عند بعض أهل الكتاب، رغم تحريف كتبهم وتزويرها، ونقلها إلى لغات غير لغات الوحي بعد ضياع جميع أصولها.

5 - الإيمان بأن بر الوالدين من صميم الدين، ومن وصايا رب العالمين لعباده أجمعين، وأن عقوقهما من الكبائر ومن أسباب الخسران في الدنيا والآخرة.

6 - اليقين بأن من حقوق الله على العباد التوبة من الذنوب والشكر على النعم، وأن من أفضل أدعية العباد الدعاء بصلاح كل من الأعمال والذرية.

7 - التصديق بعوالم الغيب ومنهم الملائكة وهم خلق من نور مسخرون، ومنهم الجن وهم خلق من نار مكلفون مخيرون، ذوو إرادة حرة كالإنس.

8 - التسليم بأن من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دون الله أولياء.

9 - الإيمان بحقيقة كل من الجنة والنار، وبحتمية الخلود في الحياة الآخرة إما في الجنة أبداً، أو في النار أبداً، وبأنه لا يهلك إلا القوم الفاسقون.

من الإشارات الكونية في سورة «الأحقاف»:

1 - الإشارة إلى خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق وأجل مسمى، والعلوم المكتسبة تؤكد اليوم أن الكون له بداية يحاول العلماء حسابها، وكل ما له بداية لا بد وأنه ستكون له في يوم من الأيام نهاية لا يعلمها إلا الله. والعلوم المكتسبة تؤكد كذلك على أن الكون الشاسع الاتساع دقيق البناء، محكم الحركة، مبني على أسس منضبطة، وسنن وقوانين ثابتة، وهذه البنية الفاصلة بين السموات والأرض تشير إلى مركزية الأرض من السموات وهو ما لا تستطيع العلوم المكتسبة إثباته.

2 - التأكيد على وجود عدد من البشارات بمقدم خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ فيما بقي من حق عند بعض أهل الكتاب وفي كتبهم المزورة على الله.

3 - تحديد فترتي الحمل والفصال للوليد بثلاثين شهراً في هذه السورة المباركة سورة «الأحقاف»، وتحديد فترة فصال الوليد في عامين كما جاء في الآية الرابعة عشرة من سورة «لقمان»، وبذلك تكون أقصر مدة للحمل في أنثى الإنسان هي ستة أشهر، وهو ما أثبتته علم الأجنة مؤخراً.

4 - الإشارة إلى قوم عاد، وإلى سكانهم في «الأحقاف»، وإلى نبيهم هود عليه السلام وهو من أنبياء الله الذين لم يرد لهم ذكر عند أهل الكتاب، وعرض قصته مع قومه، مع إيراد شيء من صفاتهم، ووصف الوسيلة التي دمروا بها ﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأحقاف: 24]. والكشوف الأثرية الحديثة تؤكد صدق ذلك بينما لم يكن معروفاً عنهم شيء في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده، ولا جاء ذكر لهم عند أهل الكتاب فيما بقي بين أيديهم من ذكريات.

5 - الاستشهاد بخلق السموات والأرض وما بينهما على إمكانية البعث وعلى أن الله - تعالى - على كل شيء قدير.

وكل قضية من هذه القضايا الخمس تحتاج إلى معالجة خاصة بها، ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا على النقطة الثالثة من القائمة السابقة والتي جاءت في الآية الخامسة عشرة من سورة الأحقاف، وقبل البدء بمناقشة ما فيها من إشارات علمية أرى ضرورة استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرحها.

من أقوال المفسرين:

في قول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...﴾

● ذكر ابن كثير - يرحمه الله - ما مختصره: ... وقال عليه السلام ههنا: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما، .. ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا﴾ أي قاست بسببه في حال حملة مشقة وتعباً، من لحم وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة، ﴿وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ أي بمشقة أيضاً من الطلق وشدته، ﴿وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وقد استدل بهذه الآية مع التي في لقمان ﴿وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14]، على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ... وقال ابن عباس: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراً، وإذا وضعت لهسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً، وإذا وضعت له ستة أشهر فحولان كاملان، لأن الله - تعالى - يقول: ﴿وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾.

● وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما مختصره: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وتركيب الألفاظ وجرسها يكاد يجسم العناء والجهد والضنى والكلال... لكأنها آهة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجهد، ويلهث بالأنفاس! إنها صورة الحمل وبخاصة في أواخر أيامه، وصورة الوضع وطلقه وآلامه. ويتقدم علم الأجنة، فإذا به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها في صورة حسية مؤثرة.. ثم الوضع، وهو عملية شاقة، ممزقة، ولكن آلامها الهائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة، ولا تنسى الأم حلاوة الثمرة. ثمرة التلبية للفطرة، ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش وتمتد بينما هي تذوي وتموت! ثم الرضاع والرعاية، حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها، وعصارة قلبها وأعصابها في الرعاية. وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة، رحيمة ودودة، لا تمل أبداً ولا تكره تعب هذا الوليد. وأكبر ما تتطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو. فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد! فأنتى يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية، مهما يفعل. وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد؟ وصدق رسول الله ﷺ وقد جاءه رجل كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بها، فسأل رسول الله ﷺ: هل أديت حقها؟ فأجابه: «لا، ولا بزفرة واحدة». رواه الحافظ أبو بكر البزار بإسناده عن بريدة عن أبيه⁽¹⁾.

● وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن - رحم الله كاتبها - ما نصه: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ أمرناه أن يحسن إليهما إحساناً، ويبرهما بصنوف البر في حياتهما وبعد مماتهما. والإحسان: خلاف الإساءة. وقرئ (حسناً). نزلت هذه الآية إلى قوله: ﴿وَعَدَ الْصِّدْقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: 16] في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهو مثل رفيع في الجمع بين التوحيد والاستقامة في الدين».

● وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم ما موجهه: «ووصينا الإنسان بوالديه أن يحسن إليهما إحساناً عظيماً، حملته أمه حملاً ذا مشقة، ووضعته وضعاً ذا مشقة، ومدة حملها وفصاله ثلاثون شهراً قاست فيها صنوف الآلام...».

وجاء بالهامش ما يلي: أقل مدة للحمل ستة أشهر لقوله تعالى: ﴿وَحَمَلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَفَصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14] وقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ

(1) أخرجه البزار في «مسنده» (الحديث: 1872).

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴿البقرة: 233﴾ فيسقط مدة الفصال من مدة الحمل والفصال، يبقى للحمل ستة أشهر. وهذا يتفق مع ما ثبت علمياً من أن الطفل إذا ولد لسته أشهر فإنه قابل للحياة».

● وجاء في صفوة التفاسير - جزى الله كاتبها خيراً - ما مختصره: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ لما كان رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما - تعالى - العباد عليه، والمعنى: أمرنا الإنسان أمراً جازماً مؤكداً بالإحسان إلى الوالدين. ثم بين السبب فقال: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ أي حملته بكره ومشقة ووضعت بكره ومشقة ﴿وَحَمَلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ أي ومدة حمله ورضاعه عامان ونصف العام، فهي لا تزال تعاني التعب والمشقة طيلة هذه المدة...».

من الإشارات العلمية في النص القرآني الكريم:

أولاً: في قوله - تعالى - : ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا﴾ :

يعيش جنين الإنسان في بطن أمه فترة تتراوح ما بين الستة والتسعة أشهر معتمداً على جسدها اعتماداً كلياً، مستمداً جميع احتياجاته الغذائية والتنفسية والمناعية من دمها ومن ذلك مثل الأحماض الأمينية، والمواد البروتينية (من مثل مكونات خلايا العضلات والجلد والخلايا الدهنية) والكربوهيدراتية (من مثل المواد السكرية كالجلوكوز وغيره)، والفيتامينات، والهرمونات، والأملاح (من مثل الكالسيوم، والفوسفور، والحديد، وغيرها)، والأوكسجين، وخلايا المناعة وغيرها، ويأخذ جسم الأم الحامل من جنينها كل السموم التي يفرزها جسمه من مثل البولينا، وثاني أكسيد الكربون وغيرهما. ومن الثابت أن جسم الأم الحامل يضحي لجنينها بكامل احتياجاته على حساب احتياجاته هو ولو أدى ذلك إلى فقر دمها وإمراضها، ولذلك قال رب العالمين: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا﴾.

ومن الأعراض التي تطرأ على جسد الحامل اضطراب الجهاز الهضمي المصاحب عادة بالقيء، والغثيان، وسوء الهضم، والحموضة الزائدة، ونقص الشهية، والرغبة الشديدة في بعض الأطعمة الخاصة أو المواد الغريبة التي يحتاجها هذا الجسد، بالإضافة إلى ضغط الرحم على كل من المعدة والكبد خاصة في الشهور الأخيرة من الحمل. وما يتحمله كل من القلب وأوردة وشرابين الجهاز الدوري من جهد زائد لأجل ضخ الدم إلى جسم الجنين، فيرتفع ما يضخه القلب من (6500 لتر يومياً) قبل الحمل

إلى (15,000 لتر يومياً) بعد الحمل. وقد يؤدي ذلك إلى إجهاد عضلة القلب، وإلى اضطراب ضغط الدم، أو إلى تمدد الأوردة وتعرجها (مرض دوالي الأرجل والأقدام)، وغير ذلك كثير مما تعانيه الأم في أثناء حملها.

كذلك فإن تزايد نمو الجنين في شهوره الأخيرة قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على كل من الحجاب الحاجز والرئتين مما يعيق عملية التنفس. كما أن كثرة إفراز الهرمونات المتعلقة بعملية الحمل قد يزيد كمية الماء المخزن في الجسم ويظهر على هيئة تورم في القدمين، وقد يؤدي إلى الاضطراب في وظائف عدد من الغدد الصماء مثل الغدة الدرقية.

وقد تصاب بعض الحوامل بشيء من لين العظام أو هشاشتها لنقص الكالسيوم في جسمها نظراً لسحب الجنين كميات زائدة من كالسيوم دم الأم أثناء تكوّن عظام جسده.

تزايد نمو الجنين في الأشهر الأخيرة من الحمل يؤدي إلى صعوبات جسدية ونفسية كبيرة للأم الحامل.

ومع مصاحبة كل ذلك لشيء من زيادة وزن الأم حوالي عشرة كيلو جرامات في المتوسط يتضح جانب مما تكابده الأم الحامل من مشاق في حالات الحمل الطبيعي، وتتضاعف هذه المشاق أضعافاً كثيرة في حالات حمل التوائم، أو الحمل خارج الرحم مما يعرف باسم الحمل غير الطبيعي. والذي قد يؤدي إلى وفاة كل من الجنين والأم معاً.

وإذا أضفنا إلى هذه الصعوبات الجسدية ما تكابده الأم الحامل من معاناة نفسية تتأرجح بها بين الرجاء والخوف، والتفاؤل والتشاؤم، والفرح والحزن، والاطمئنان والقلق، وحاجتها إلى العناية الشديدة من المحيطين بها وإلى غمرها بمزيد من العطف والحنان الذي قد لا تجده في أغلب الأحوال؛ وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الوهن الجسدي والاضطراب النفسي والحساسية الشديدة وسرعة التأثر والانفعال، والمشاعر المتضاربة، تتضح لنا روعة التعبير القرآني الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا﴾ أي بمشقة شديدة.

و(الكره) و(الكره) واحد، وقيل (الكره) المشقة تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه، و(الكره) ما يناله من ذاته وهو يعافه، وذلك على ضربين، أحدهما: ما يعاف من حيث الطبع، والثاني: ما يعاف من حيث العقل أو الشرع. وعلى ذلك فإن (الكره) بالضم المشقة وبالفتح الإكراه.

ثانياً: في قوله - تعالى -: ﴿وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾:

باكتمال الشهر الثالث من حياة الجنين فإنه يبدأ في اتخاذ وضع خاص في داخل رحم أمه، يكون فيه رأسه إلى أسفل، ومؤخرته إلى أعلى ويتم ذلك بانقباض عام في كل من جذعه وأطرافه على بعضها البعض، فينحني الجنين برأسه في اتجاه ركبتيه، ويشني ركبتيه في اتجاه رأسه مع جعل وجهه في اتجاه ظهر أمه، حتى إذا جاءت لحظة الميلاد كان أول ما يخرج منه رأسه، وبخروجه يسهل خروج باقي جسده وسائر أطرافه، وتمثل الولادة الطبيعية بخروج الرأس أولاً أيسر عمليات الوضع، إلا أن هناك العديد من حالات الوضع غير الطبيعية والمتعسرة. ويسبق الوضع آلام الطلق التي قد تفوق في شدتها أية آلام أخرى تتعرض لها الأم الحامل طيلة مدة حملها وقد تنتهي عملية الوضع في بعض الأحوال بوفاة الأم أو الجنين أو بوفاتهما معاً.

وقد تضطر الحامل إلى الولادة غير الطبيعية بالشفط أو باستخدام بعض الآلات الخاصة (مثل الجفت) أو حتى بعملية جراحية بشق البطن تعرف باسم العملية القيصرية،

والى غير ذلك من المخاطر. وعلى الرغم من أن التطور الطبي قد تمكن من خفض نسبة تلك المخاطر إلا أنه لم يتمكن بعد من القضاء عليها، فلا تزال حمى النفاس منتشرة بين كثير من الوالدات، ولا تزال حالات تسمم الحوامل وإصابتهن بالعديد من الأمراض الجسدية والنفسية من الأمور الشائعة خاصة في المجتمعات المتخلفة علمياً وتقنياً، وتكفي في ذلك الإشارة إلى ضخامة حجم المولود بالنسبة إلى ضيق عنق الرحم، ولولا رحمة الله - تعالى - ودقة تقديره بتهيئة الجهاز التناسلي للمرأة الحامل بهيئة خاصة تعينه على إفراز العديد من الهرمونات التي توسع عنق الرحم وتجعله على استقامة مع الرحم ذاته، والتي ترخي كلاً من عظام الحوض وعضلاته لتيسير عملية الولادة وخروج المولود الجديد إلى عالم الحياة الدنيا بشيء من اليسر، لكانت عملية الولادة أمراً مستحيلاً.

كما تكفي في ذلك الإشارة إلى ما تتعرض له الوالدة من آلام أثناء عملية المخاض ومن بعده، ومن ذلك ما تشعر به من إجهاد شديد وقشعريرة بعد الولادة مباشرة، ثم ارتفاع في درجة الحرارة، وما تتعرض له من انخفاض في ضغط الدم، واضطراب في النبض، وتعرضها لإمكانية سقوط الرحم وإلى غير ذلك من الأمراض التي قد تصيبها، والمعاناة الجسدية والنفسية التي قد تصاحب تلك الأمراض حتى تشفى وتعود إلى حالتها الطبيعية.

وتكفي في ذلك الإشارة أيضاً إلى ما تتعرض له الوالدة من نزيف دموي طيلة فترة النفاس، والتي قد تمتد من لحظة الولادة إلى ستين يوماً (بمتوسط يقدر بحوالي الأربعين يوماً) وذلك لسقوط المشيمة مع المولود، وتركها للأوعية الدموية التي كانت تصل بينها وبين جدار الرحم مفتوحة كالجروح النازفة، ولولا رحمة الله - تعالى - بالوالدة، تلك الرحمة التي هيأت لها إفراز العديد من الهرمونات التي تعين الرحم على الانقباض انقباضاً شديداً بعد الولادة مباشرة لنزفت النفساء حتى الموت. وهذا الانقباض يعود بوزن الرحم (بدون محتوياته) من حوالي الكيلو جرام قبل الولادة مباشرة إلى حوالي الخمسين جراماً فقط في نهاية فترة النفاس، ويعود بحجمه من سبعة آلاف ميليلتر في المتوسط إلى حوالي المليلترين فقط، ويعود بجدار الرحم من خمسة سنتيمترات إلى أقل من سنتيمتر واحد في السمك، وتستمر التغيرات في جدار الرحم، وفي بطانته حتى يعود إلى هيئته قبل الحمل عبر سلسلة من المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم الوالدة بالكثير من الصبر والاحتمال.

في الأسبوع الأول من الشهر التاسع

في نهاية الشهر الثامن

في الأسبوع الثالث من الشهر التاسع

في الأسبوع الثاني من الشهر التاسع

مراحل أوضاع الجنين في الأشهر الأخيرة من الحمل.

ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿... حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا...﴾ .

وقال المصطفى ﷺ للرجل الذي حمل أمه على ظهره يطوف بها البيت الحرام وهي على ظهره، ثم سأله قائلاً: يا رسول الله، هل قضيت حقها؟ فقال له رسول الله ﷺ: «لا، ولا بزفرة واحدة»⁽¹⁾، والزفرة (وجمعها زفرات) هي واحدة (الزفير) بمعنى إدخال النفس إلى الرئتين، وعكسها (الشهيق)؛ وتشجع الوالدة أثناء الوضع على التنفس بطريقة خاصة تعينها على تحمل الطلق ويقال: (ازدفر) فلان كذا: إذا تحمله بمشقة فترددت فيه نفسه، وقيل للإماء الحاملات للماء (زوافر) لما يتعرضن له أثناء ذلك من مشقة.

ثالثاً: في قوله - تعالى - : ﴿وَحَمَلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ :

درج الناس على أن مدة حمل الجنين البشري هي في حدود التسعة شهور قمرية أو (266) يوماً من لحظة الإخصاب، وعلى ذلك اتهموا كل وضع قبل تلك المدة بالزنا، كما حدث في الحادثة التي رواها محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة، فولدت له لتمام ستة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه فذكر له ذلك، فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكى أختها، فقالت: ما يبيكيك؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط، فيقضي الله ﷻ في ما يشاء. فلما أتى بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها، فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فأتاه فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت لتمام ستة أشهر، وهل يكون ذلك؟ فقال له علي رضي الله عنه: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى، قال: أما سمعت الله ﷻ يقول: ﴿وَحَمَلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، وقال: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فلم نجده بقي إلا ستة أشهر، فقال عثمان رضي الله عنه: والله ما فطنت بهذا، عليّ بالمرأة، فوجدوها قد فرغ منها. قال: فقال معمر: فوالله ما الغراب بالغراب، ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه، فلما رآه أبوه قال: ابني، والله لا أشك فيه....

وجاء علم الأجنة في القرن العشرين ليؤكد لنا أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر قمرية (أي 177 يوماً) من لحظة الإخصاب، وأن الجنين إذا ولد لسته أشهر فإنه قابل للحياة، لأن كافة أجهزة وأعضاء جسمه يكون خلقها قد اكتمل مع نهاية الأسبوع الثامن من لحظة الإخصاب (بعد 56 يوماً)، وإن مرحلة إنشائه خلقاً آخر تبدأ من اليوم السابع والخمسين

(1) أخرجه البزار في «مسنده» (الحديث: 1872).

من عمر الجنين وتستمر حتى لحظة ميلاده في فترة تتراوح ما بين ستة وتسعة شهور قمرية (أي 177 يوماً إلى 266 يوماً بعد لحظة الإخصاب) تتم خلالها عملية تحديد الملامح الشخصية للجنين (الحمل).

رابعاً: من حكمة تحديد الرضاعة بحولين كاملين:

يقول ربنا - تبارك وتعالى - في سورة البقرة:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...﴾ [البقرة: 233].

ويقول ﴿ في سورة لقمان:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَمَيْنِ...﴾

[لقمان: 14].

ويقول - تعالى - في سورة الأحقاف:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...﴾ [الأحقاف: 15].

وجاء الفعل (حَمَلَ) بتصرفاته المختلفة بمعنى: حَمَلُ الأنثى للجنين في بطنها خمس عشرة مرة في القرآن الكريم، والأصل في (الحَمَلِ) هو (الحَمْلُ) على الظهر فاستعير للحبل لما تشعر الأنثى بثقل الحمل أثناء فترة حملها. يقال (حَمَلْتُ) المرأة إذا حبلى، والحمل هو ما تحمل الإناث في بطونها، يقال: امرأة (حَامِلٌ) و(حَامِلَةٌ) إذا كانت حبلى، وجمعها (حملة).

وواضح من الآيات القرآنية الثلاث أن تمام الرضاعة يكون في حولين كاملين، وأن أقصر مدة الحمل هي ستة شهور قمرية (أي 177 يوماً من لحظة الإخصاب)، وأن الحمل إذا ولد لسته أشهر فإنه يكون قابلاً للحياة إذا لقي الرعاية اللازمة، ومنها أن تطول مدة رضاعته لستين قمريتين كاملتين، وإن أتم مدة للحمل هي تسعة أشهر قمرية (أي 266 يوماً من لحظة الإخصاب)، فإن ولد الحمل لتسعة أشهر قمرية كان كافياً لإرضاعه واحد وعشرون شهراً قمرياً حتى لا يتجاوز مجموع فترتي الحمل والرضاعة ثلاثين شهراً قمرياً.

وعلى ذلك فإن إتمام إرضاع المولود من أمه أو من أم بديلة لمدة حولين كاملين ليس ملزماً، ولكن الملزم هو الثلاثون شهراً التي يجب أن تغطي فترتي الحمل والرضاعة.

وقد أثبتت الأبحاث الحديثة في مجال طب الأطفال [بورش نيلسون 1994م (Nelson, Borch, 1994) ومجاهد أبو المجد 1995م، 1999م] أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين اكتمال مدة الرضاعة الطبيعية من الأم وبين سلامة الرضيع من الإصابة بمرض الداء السكري من النوع الأول. وكان تعليل ذلك بأن تمكين الرضيع من لبن الأم أو الأم البديلة للمدة الكافية (من 21 شهراً قمرياً إلى 24 شهراً قمرياً) يمد الرضيع بحماية فطرية ضد العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى تدمير أعداد من الخلايا الهامة في البنكرياس من مثل خلايا بيتا التي تقوم على إفراز مادة الأنسولين لدى الأطفال الرضع سواء كانوا مولودين باستعداد وراثي لمرض الداء السكري أو لم يكونوا كذلك. وثبت أيضاً وجود ارتباط قوي بين استبدال الرضاعة الطبيعية من لبن الأم بإرضاع الأطفال من منتجات الألبان الحيوانية المصنعة وغير المصنعة (خاصة لبن الأبقار) وبين انتشار مرض الداء السكري بين الأطفال الرضع.

الرضاعة الطبيعية من الأم تُكسب الرضيع مناعة ضد الكثير من الأمراض.

وثبت كذلك أن البروتين الموجود في لبن الأبقار هو بذاته عامل فعال ومؤثر في إصابة الأطفال الرضع بمرض الداء السكري إذا استبدلت الرضاعة الطبيعية بلبن الأبقار مصنعاً أو غير مصنع.

ويذكر الأخ الكريم الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب المنصورة أن دراسة أجريت تحت إشرافه في سنة (1995م) أثبتت وجود أجسام مناعية مضادة لبروتينات لبن الأبقار في مصل الأطفال الذين أرضعوا هذا اللبن (مصنعاً أو غير مصنع) إلى نهاية العام الثاني من أعمارهم. أما الذين تناولوا هذا اللبن بعد تجاوز العامين الأولين من أعمارهم فلم يثبت وجود هذه الأجسام المناعية عندهم. ويفسر ذلك بعدم اكتمال نمو الغشاء المبطن للجهاز الهضمي عند الرضيع، والذي لا يتم اكتمال نموه إلا بعد تمام العام الثاني بعد الميلاد، وبأن إنزيمات الهضم عند الرضيع لا تستطيع تكسير بروتينات ألبان الأبقار إلى مكوناتها من الأحماض الأمينية، فتمر تلك البروتينات المعقدة مباشرة إلى دم الرضيع مما يحفز على تكوين أجسام مناعية مضادة تضر به.

ويستنتج من ذلك كله أن أقل مدة للحمل والرضاعة الطبيعية هي ثلاثون شهراً، وإن إتمام مدة الرضاعة للوليد هي حولين كاملين، وذلك يترك مدة ستة أشهر كأقل مدة للحمل، وهو ما أثبتته الدراسات الطبية مؤخراً.

كذلك ثبت أن إتمام مدة الرضاعة الطبيعية من الأم أو الأم البديلة إلى حولين كاملين يحمي الرضيع من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض وفي مقدمتها مرض الداء السكري.

وثبت أيضاً أن إعطاء الرضيع الألبان الحيوانية المصنعة وغير المصنعة بديلاً للبن الأم في فترة السنتين الأوليتين من عمره يؤدي إلى إصابته بالعديد من الأمراض، وإلى تركيز العديد من الأجسام المناعية الضارة في جسمه، ولم يعرف ذلك إلا في أواخر القرن العشرين. لذلك أنزل ربنا - تبارك وتعالى - من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ...﴾ [البقرة: 233].

وأنزل: ﴿وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ...﴾ [لقمان: 14].

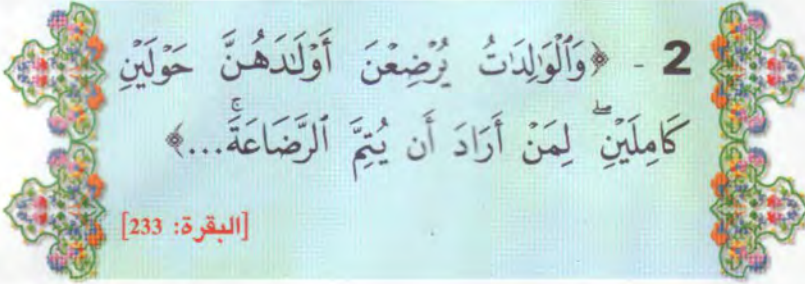
وأنزل: ﴿وَحَمَلُهُ وَفَصَّلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...﴾ [الأحقاف: 15].

وهذه الآيات الثلاث تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهدته الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً - وحفظه حفظاً كاملاً في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً، حتى يبقى القرآن الكريم حجة على جميع الناس إلى قيام الساعة.

فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة سيد الأنام، إمام الموحدين، وقائد الغر المحجلين، الذي بعثه الله - تعالى - رحمة للعالمين بالرسالة الخاتمة وبالدين الخاتم، ولذلك تعهد بحفظه فحفظ في وقت ضاعت أصول الرسائل السماوية السابقة كلها، وتعرض ما بقي منها من ذكريات إلى التحريف تلو التحريف، والتحريف تلو التحرير، وإلى الإضافات والتبديل والتغيير مما أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية أتباعها. فالحمد لله على ما نحن فيه من نعمة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[البقرة: 233]

هذا النص القرآني جاء في مطلع الخمس الأخير من سورة «البقرة» وهي سورة مدنية وعدد آياتها (286) بعد البسملة، وهي أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق، وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى تلك المعجزة التي أجراها ربنا - تبارك وتعالى - على يدي نبيه موسى على نبينا وعليه من الله السلام، حين تعرض شخص من بني إسرائيل في زمانه للقتل، ولم يعرف قاتله، فأوحى الله - تعالى - إلى عبده موسى أن يأمر قومه بذبح بقرة، وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن قاتله إحقاقاً للحق، وشهادة لله - تعالى - بالقدرة على إحياء الموتى.

ويدور المحور الرئيس لسورة البقرة حول قضية التشريع الإسلامي في العبادات والأخلاق والمعاملات، وإن لم تغفل ركائز العقيدة الإسلامية.

وقد سبق لنا استعراض كل ذلك في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (3) ولذلك نركز هنا على الدلالة العلمية للنص القرآني الكريم الذي اخترناه عنواناً لهذا المقال، وقبل الوصول إلى ذلك أرى ضرورة استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح هذه الآية الكريمة وقضيتها المتعلقة بفترة الرضاعة.

من أقوال المفسرين:

في تفسير قول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...﴾ [البقرة: 233].

● ذكر ابن كثير رحمه الله ما نصه: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهما (ستتان) فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم، قال رسول الله ﷺ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام».

● وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما نصه: إن على الوالدة المطلقة واجباً تجاه طفلها الرضيع، واجباً يفرضه الله عليها ولا يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها التي قد تفسدها الخلافات الزوجية، ويقع الغرم على هذا الصغير... إذن يكفله الله ويفرضه له في عنق أمه، فالله أولى بالناس من أنفسهم، وأبر منهم وأرحم من والديهم. والله يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل. ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ وثبتت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نمواً سليماً من الجهتين الصحية والنفسية. ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من تجاربهم، فالرصيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليرك يأكله الجهل كل هذا الأمد الطويل، والله رحيم بعباده، خاصة بهؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية.

من الدلالات الطبية والتشريعية في النص الكريم:

يؤكد هذا النص القرآني الكريم أهمية الرضاعة الطبيعية من الأم الوالدة لمدة أقصاها حولين كاملين (أربعة وعشرون شهراً قمرياً) ولذلك قال - تعالى -: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...﴾ [البقرة: 233] وهذا النص فيه من الدلالات الطبية والتشريعية ما يمكن إيجازه فيما يلي:

أولاً: من الدلالات الطبية:

(1) أن لبن الوالدة مناسب في تركيبه الكيميائي وصفاته الطبيعية وكمياته لحاجة الرضيع طوال فترة الرضاعة، ومن معجزات الخالق ﷻ أن هذا التركيب الكيميائي وتلك الصفات والكميات للبن الوالدة يتغير تلقائياً مع تغير أحوال الرضيع ووزنه وهل هو مكتمل العمر الرحمي أو مبتسر، ومع احتياجاته الغذائية وحالته الصحية بل مع مراحل

صورة لطفل رضيع يرضع من أمه تأكيداً على أن الرضاعة الطبيعية مفيدة
لصحة كل من الطفل والأم على السواء.

الرضعة الواحدة من أولها إلى آخرها. ففي الأسبوع الأول من عمر الرضيع يحتوي لبن
الوالدة على كميات أعلى من البروتينات، ومن كريات الدم البيضاء والفيتامينات خاصة
فيتامين - أ، ومادة اللاكتوفرين المثبتة لعنصر الحديد حتى يستفيد منه الرضيع، وعلى
كميات أقل من الدهون والمواد الكربوهيدراتية عن اللبن في الأسابيع التالية.

(2) أن الدهون في لبن الأم هي دهون ثلاثية بسيطة يسهل هضمها وامتصاصها مع
كميات متدرجة من الأحماض الدهنية المشبعة والزيوت الدهنية الطيارة، وكذلك
الكربوهيدرات وأغلبها سكر ثنائي بسيط يعرف باسم سكر اللبن أو اللاكتوز (Lactose)
يسهل على معدة الرضيع هضمه وامتصاصه، ويحول بعضه إلى حمض اللبن (Lacticacid)
في أمعاء الرضيع مما يساعد على امتصاص عنصر الكالسيوم اللازم لبناء عظامه.
والأملاح في لبن الوالدة محددة بنسب يسهل امتصاصها وتمثيلها في جسد الرضيع،

والفيتامينات في هذا اللبن الفطري كافية لتلبية كل احتياجات الرضيع طوال الشهور الستة الأولى من عمره، وفيه من الخمائر الهاضمة ما يعين معدته على امتصاص ما في الرضعة من مركبات كيميائية.

(3) أن لبن الوالدة معقم تعقياً ربانياً، ولذلك فهو خال تماماً من الميكروبات والفيروسات ومن غيرها من مسببات الأمراض خاصة إذا كانت الوالدة من صاحبات الأيدي المتوضئة والمحافظات على طهارة البدن والثياب والمكان، والحريصات على سلامة فلذات أكبادهن.

هذا بالإضافة إلى أن هذا اللبن الفطري جاهز للرضيع في كل زمان ومكان وطازج دائماً، والوجود في درجة حرارة توائم المناخ المحيط به صيفاً وشتاءً.

(4) في لبن الوالدة من المضادات الحيوية النوعية ومن مقويات جهاز المناعة ما يحمي الرضيع من كثير من الأمراض خاصة أمراض الحساسية (التحسس) والإسهال، والنزيف المعوي، والمغص، وغيرها، وعلى ذلك فهو أفضل غذاء للوليد حتى تمام السنتين من عمره وإن كان بإمكان الأم إضافة قدر ملائم من الطعام المناسب ابتداء من الشهر السادس من عمر الوليد.

(5) أن الرضاعة الطبيعية ليست فقط مفيدة للرضيع بل للوالدة المرضعة أيضاً، لأن الرضاعة تساعد في تنشيط إفرازات الغدد المختلفة في جسدها مما يعين على استقرارها النفسي والجسدي، وعلى وقف نزيف ما بعد الولادة برجوع الرحم إلى حجمه الطبيعي وانطماره، هذا بالإضافة إلى أن الهرمونات المسؤولة عن إدرار اللبن هي المسؤولة عن عملية تثبيط عملية التبويض (إنتاج البيوضات) حتى لا تحمل الأم وهي لا تزال ترضع لما في ذلك من أخطار صحية عليها وعلى رضيعها، كما يريحها ذلك من آلام الطمث وهي في مرحلة الإرضاع، وفوق ذلك كله لوحظ أن الوالدات المرضعات هن أقل إصابة بالأورام السرطانية - خاصة في الصدر وفي المبيضين - عن كل من غير المرضعات، وغير الوالدات، وغير المتزوجات.

(6) أن نشاط مخ المرضعة أثناء الرضاعة هو من الأمور المتعلقة بنشاط وظائف الأعضاء في جسدها كله حيث تنبعث إشارات عصبية من الهالة الداكنة المحيطة بحلمة الثدي إلى الغدة النخامية بالمخ عن طريق العصب الحائر فتفرز هرمون البرولاكتين (Prolactin) اللازم لإنتاج اللبن في الثديين عن طريق الخلايا المختصة بذلك في كل

منهما، كما أن عملية الرضاعة ذاتها تنبه الغدة النخامية أيضاً لإفراز هرمون الأوكسيتوسين (Oxytocin) المنشط لعضلات الثدي فتبدأ في الانقباض والانبساط من أجل إفراز اللبن وتوجيهه إلى الحلمة، وعدم استخدام هذه الأجهزة التي وهبها الله - تعالى - لجسد المرأة قد يكون فيه من الأضرار الصحية لها ما لا يعلمه إلا الله - تعالى - .

(7) أن الانعكاسات الإيجابية التي تحققها عملية الرضاعة الطبيعية على نفسية كل من الرضيع والمرضعة، والتي تتجلى في تقوية الصلة الروحية بينهما على أساس من التعاطف والحب والحنان والارتباط الوثيق هي من الأمور الفطرية التي أودعها

صورة لطفل يرضع من أمه رضاعة طبيعية.

الخالق ﷻ في قلب كل من الوالدة والمولود، وبفقدانها يفقد كل منهما مرحلة من مراحل حياته تهبه من أسباب التوازن النفسي والعاطفي ما يجعله مخلوقاً سوياً.

(8) ولما كان للرضاعة في الحولين الأولين من عمر الوليد تأثير على صفاته الوراثية أعطى القرآن الكريم الأولوية في إرضاع المولود للأم التي ولدته فقال ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ...﴾ [البقرة: 233].

والأمر الإلهي بالإرضاع جاء بصيغة المضارع إقراراً لاستمرارية هذا الأمر لكل والددة أن ترضع مولودها تحقيقاً لدور الأمومة ولحقّ مولودها عليها. ولكن في بعض الظروف الخاصة التي لا تستطيع الوالدة أن ترضع فيها وليدها صرح القرآن الكريم بأن ترضع له أخرى مع بقاء الأولوية في الرضاعة للأم الوالدة فقال - تعالى - : ﴿وَإِنْ تَعَاَسَرْتَ فَتَرْضِعْ لَهُ: أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6].

(9) ويفهم من النص الكريم أن تمام مدة الرضاعة هو حولان كاملان (أربعة وعشرون شهراً قمرياً) ولكن ترك الأمر لتقدير الوالدين فقال - تعالى - : ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ وَنُهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا...﴾ [البقرة: 233] على أن تمام الرضاعة هو عامان وذلك في مقام آخر بقوله - تعالى - : ﴿وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14] وذلك لتباين مدد الحمل بين ستة وتسعة أشهر قمرية (بين 117 و 266 يوماً) لقوله - تعالى - : ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...﴾ [الأحقاف: 15]. فإذا ولد الحمل لستة أشهر قمرية كان واجباً إتمام مدة الحمل والفصال ثلاثين شهراً قمرياً، ولكن إذا اكتملت فترة الحمل إلى تسعة أشهر قمرية كان كافياً لفترة الرضاعة التامة واحد وعشرون شهراً ليكمل فترتي الحمل والرضاعة إلى ثلاثين شهراً.

(10) أثبتت الأبحاث في مجال طب الأطفال (كما أشار الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد) أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الرضاعة من منتجات الألبان الحيوانية المصنعة وغير المصنعة - خاصة لبن الأبقار - وبين انتشار مرض الداء السكري بين الأطفال الرضع، وانعدام ذلك في حالات الرضاعة الطبيعية من الوالدة. وكان تعليل ذلك أن البروتين الموجود في لبن الأبقار يؤدي إلى تكوين أجسام مناعية مضادة في دم الرضع دون العامين لأن إنزيمات الهضم عندهم لا تستطيع تكسير البروتينات المعقدة في ألبان

الأبقار، وأن هذه الأجسام المناعية تقوم بتدمير أعداد من الخلايا المهمة في بنكرياس الرضيع من مثل الخلايا التي تقوم بإفراز مادة الأنسولين.

ولكن بعد تجاوز العام الثاني من عمر الوليد فإن تناوله لبن الأبقار لا يسبب تكون مثل هذه الأجسام المناعية المضادة ويفسر ذلك باكتمال نمو الغشاء المخاطي المبطن للجهاز الهضمي عند الوليد والذي لا يتم اكتماله إلا بعد عامين كاملين من عمره، فتستطيع إنزيمات الهضم عنده تكسير البروتينات المعقدة في ألبان الحيوانات فلا تتكون أجسام مناعية مضادة لها، وهنا تتضح ومضة الإعجاز العلمي والطبي في قول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرْضَعْنَ حَوْلَئِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ...﴾ [البقرة: 233].

(11) كذلك أثبتت الدراسات العلمية أخيراً أن ألبان الأنعام - خاصة ألبان الأبقار - تحتوي على عدد من الأحماض الأمينية تزيد بثلاثة إلى أربعة الأمثال على ما في لبن الأم مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة تلك الأحماض في دم الرضيع فيعرضه للإصابة ببعض الإعاقات الذهنية، ويؤدي إلى رفع نسب وفيات الرضع الذين يتغذون أساساً على الألبان الحيوانية غير المصنعة والمصنعة.

ثانياً: من الدلالات التشريعية:

(1) في قول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرْضَعْنَ حَوْلَئِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ...﴾ [البقرة: 233]. دليل على أن الأولوية في رضاعة المولود هي لأمه التي ولدته، وذلك لأن الدراسات المخبرية أكدت أن تفاصيل التركيب الكيميائي لألبان النساء يختلف من امرأة إلى أخرى. وهذا له تأثيره على نمو الوليد واتزانه العاطفي والنفسي، وأن الجهاز الهضمي للرضيع مهياً أفضل تهيئة لهضم وامتصاص لبن أمه التي ولدته.

(2) ويفهم من النص الكريم أن الوالدات لسن فقط اللائي ولدن، ولكن تنزل المرضعة منزلة الوالدة فتصبح كل مرضعة والدة، مع بقاء الأولوية في الرضاعة للأم التي ولدت، ولما كانت المرضعة والدة كانت الحرمة من الرضاعة في الحولين الأولين من عمر الرضيع لقول الرسول ﷺ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»⁽¹⁾.

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، الحديث (2645)، وأخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل، الحديث (1447).

ولقوله: «لا رضاعة إلا ما كان في الحولين»⁽¹⁾.

وقوله: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام»⁽²⁾.

وقوله: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم»⁽³⁾.

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن تأثير الرضاعة على المولود طوال العامين الأولين من عمره في بناء جسده، وتكوين جهازه المناعي، وتشكيل شيء من صفاته الشخصية والوراثية ما يبقى معه إلى آخر عمره، ويبلغ من خطورته أنه يجلب له ويحرم من أمر الزواج وذلك بسبب انتقال بعض العوامل الوراثية والمناعية من حليب المرضعة إلى جسد الرضيع واندماجها مع سلاسل الموروثات في داخل خلاياه.

وهذه الحقيقة التي أثبتتها الدراسات المخبرية أخيراً قد سبق بها كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من قبل ألف وأربعمائة من السنين وذلك بتحريم الزواج بين الذين اشتركوا في الرضاعة من امرأة واحدة خلال العامين الأولين من العمر، واعتبرهم الشرع إخوة من الرضاعة، كما اعتبر مرضعتهم أمّاً لهم بالرضاعة تنسحب عليها كل حقوق الأمومة ما عدا الإرث، ويحرم من هذه الصلة ما تحرم الأمومة بالنسب لأن التقارب في الصفات الموروثة بين الزوجين يؤدي إلى شيء من الاضطراب الذي ينحّي بعض الصفات الإيجابية في المورثات أو يسود بعض الصفات السلبية مما يضر بالنسل ضرراً بليغاً.

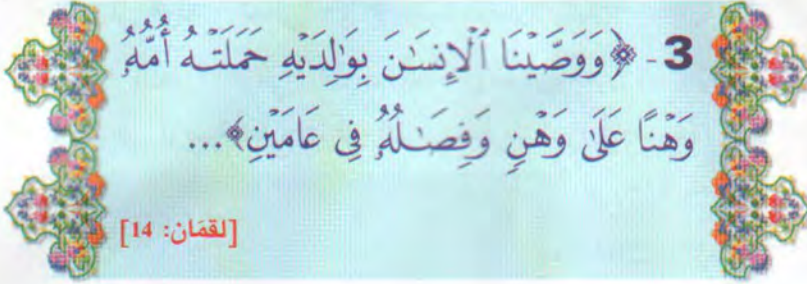
فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة خير الأنام؛ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(1) قال ابن عبد البر: منقطع، ويتصل من وجوه، أخرجه الإمام مالك في الموطأ.

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرة... الحديث (1152).

(3) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في رضاعة الكبير، الحديث (2060).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا النص القرآني الكريم جاء في خواتيم النصف الأول من سورة لقمان، وهي سورة مكية، وآياتها أربع وثلاثون (34) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها مرتين إلى لقمان الحكيم، وهو شخصية لا يعرف المؤرخون كثيراً عنها، فقد قيل عنه إنه من أصول نوبية، أو سودانية، أو حبشية، أو عبرية، والله - تعالى - أعلم بحقيقته.

وغالبية الذين كتبوا عن لقمان الحكيم يجمعون على أنه لم يكن نبياً، وقليلون هم الذين يرجّحون نبوته لذكر القرآن الكريم له بالاسم مرتين، ولتسمية هذه السورة المباركة باسمه. وعلى الرغم من عدم الإجماع على نبوته أو على عروبه، إلا أن هناك إجماعاً على أنه كان من بقايا الأحناف في زمانه، وذلك لما اشتهر به من التوحيد الخالص لله - تعالى - ونبذ للشرك والمشركين، وما عرف عنه من الحكمة وحسن الخطاب، ومن الدعوة إلى مكارم الأخلاق التي أوردت هذه السورة الكريمة طرفاً منها في مقام نصيحة لقمان لابنه.

ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن كل السور المكية. وقد سبق لنا استعراض هذه السورة المباركة، وما جاء فيها من ركائز العقيدة، وقواعد مكارم الأخلاق، والإشارات الكونية، في كتاب «خلق الإنسان» مقال رقم (28)، ولذلك سوف نركز هنا على الدلالة العلمية للنص الكريم الذي اخترناه عنواناً لهذا المقال.

من الدلالات العلمية للنص الكريم:

أولاً: في قوله - تعالى - : ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ [لقمان: 14]:

في هذا النص القرآني الكريم لمحة إعجازية مبهرة، تتلخص في توصية الإنسان بوالديه، وهي توصية تكررت في القرآن الكريم لمرات عديدة، كما تكررت في أحاديث رسول الله ﷺ، ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا في حالات نادرة، مثل الحالة الشاذة التي سادت الجزيرة العربية أيام الجاهلية الأولى، وتجسدت في عادة وأد البنات، أو بعض حالات الفقر الشديد أو الخشية منه؛ وذلك لأن الفطرة التي فطر الله - تعالى - العباد عليها تكفل برعاية الوالدين لوليدهما الذي يريان فيه ذواتهما، وهو بضعة منهما.

ويريان فيه ضعف الإنسان وحاجته إلى رعاية من هو أقدر منه، كما يريان قوتهما في هزاله وضعفه، ويريان شخصيتهما في تدرج نمائه، حتى يصبح امتداداً لهما، ووارثاً لقدر من صفات كل واحد منهما، وأماً لهما يحققان فيه ما لم يتمكن كل منهما من تحقيقه، وعوناً لهما في شيخوختهما وضعف قوتهما، إن أمهلهما الأجل حتى يبلغا ذلك.

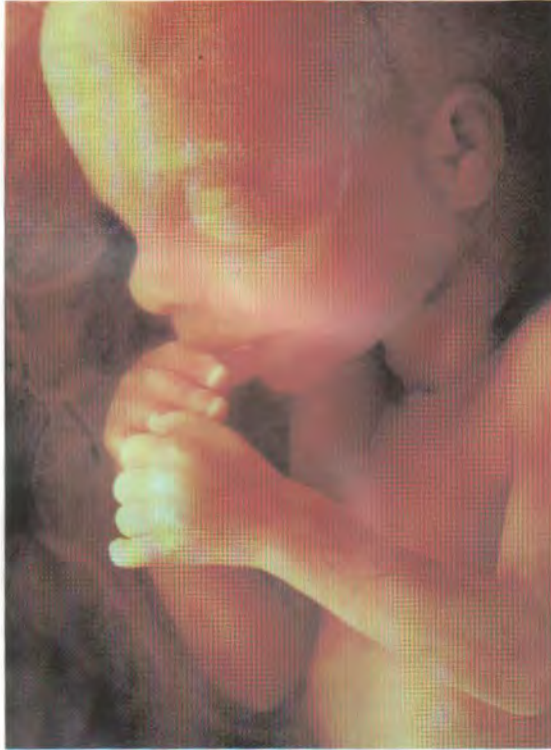
وانطلاقاً من كل هذه المشاعر الفطرية النبيلة التي أودعها الخالق العظيم قلوب الآباء والأمهات، فإننا نجدهم يبذلون من النفس والجهد والمال، ومن كل ما يملكون من عزيز وغالٍ من أجل حسن التربية لأبنائهم بسعادة وغبطة لا يشوبهما ملل ولا سأم، مهما كان في ذلك من مشاق؛ لأن الفطرة التي أودعها الله - تعالى - قلوب الآباء قد تكفلت بذلك دون حاجة إلى وصية.

أما الأبناء فبمجرد بلوغهم يبدأ تركيزهم على ذواتهم، والخوف من مستقبلهم مما قد يستوعب كل تفكيرهم، وبمجرد زواجهم وإنجابهم يتجهون بكل عواطفهم إلى أزواجهم وذرائعهم، ومن هنا كانوا في أمس الحاجة إلى التذكير المستمر بفضل والديهم عليهم، وبالجهد الذي بذله كل والدين في رعاية كل مولود لهما وتنشئته حتى وصل إلى ما وصل إليه من شباب وفتوة وقوة، ومن علم وأخلاق وقيم وتجارب صقلته وهذبت من نفسه، وزادت من إمكاناته، ومن قدراته على التعامل مع حياته.

ويبقى الأبناء في حاجة إلى هذا التذكير خاصة إذا كان الأجل قد امتد بوالديهم - أحدهما أو كلاهما - إلى أرذل العمر وما فيه من شيخوخة وضعف وحاجة إلى الرعاية والعناية والحنو والعطف ليسد الأبناء شيئاً مما طوقهم به الآباء على مدى سنوات الحمل

والرضاع والفظام والتنشئة، ومن هنا كانت توصية الإنسان بوالديه ومضة تربوية ونفسية بالغة الدقة وبالعلة الإعجاز في آن واحد.

ثانياً: في قوله - تعالى - : ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [لقمان: 14] :

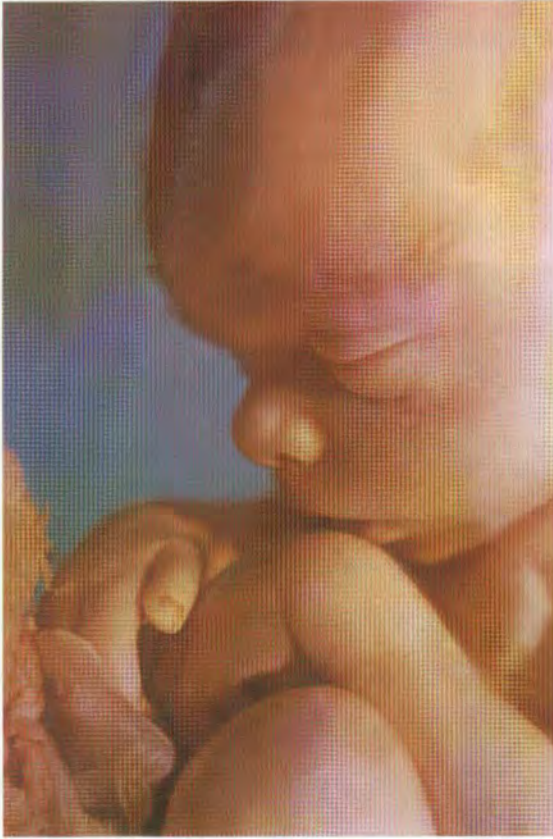

صورة لجنين بشري (20 أسبوعاً) وقد اكتمل خلقه وهو يعتمد في غذائه على أمه.

يعيش جنين الإنسان في بطن أمه فترة تتراوح بين الستة والتسعة شهور قمرية معتمداً على جسدها اعتماداً كلياً، مستمداً جميع احتياجاته الغذائية والتنفسية والمناعية من دمها، وذلك مثل الأحماض الأمينية، والمواد البروتينية، والكربوهيدراتية، والفيتامينات، والهرمونات، والأملاح، والأوكسجين، وخلايا المناعة وغيرها، وتستقبل الأم الحامل من جنينها كل السموم التي يفرزها جسمه، مثل البولينا، وثاني أكسيد الكربون وغيرها. ومن الثابت أن الأم الحامل تضحي لجنينها بكامل احتياجاته على حساب احتياجاتها هي، ولو أدى ذلك إلى فقد دمها وإمراضها، ولذلك قال رب

العالمين: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [لقمان: 14].

ومن الأعراض التي تطرأ على جسد الحامل: اضطراب الجهاز الهضمي المصاحب عادة بالقيء، والغثيان، وسوء الهضم، والحموضة الزائدة، ونقص الشهية، والرغبة الشديدة في بعض الأطعمة الخاصة أو المواد الغريبة التي يحتاجها هذا الجسد (أو ما يطلق عليه اسم الوحم)، هذا بالإضافة إلى ضغط الرحم على كل من المعدة والكبد

صورة لجنين بشري (24 أسبوعاً) يشكل عبئاً على الأم الحامل من ناحية الغذاء والحجم.

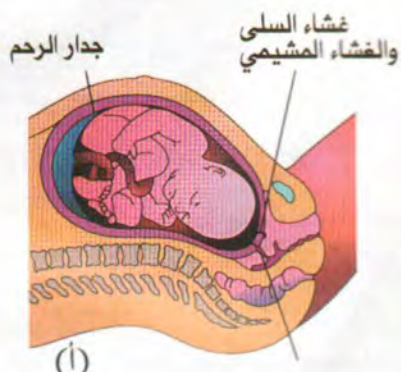
خاصة في الشهور الأخيرة من الحمل وما يتحمله كل من القلب وأوردة وشرابين الجهاز الدوري من جهد زائد لأجل ضخ الدم إلى كل من جسم الأم وجسم الجنين، فيرتفع ما يضخه القلب من (6500 لتر/ يومياً) قبل الحمل إلى (15000 لتر/ يومياً) بعد الحمل، وقد يؤدي ذلك إلى إجهاد عضلة القلب، وإلى اضطراب ضغط الدم، أو إلى تمدد الأوردة وتعرجها (مرض دوالي الأرجل والأقدام). كذلك فإن تزايد نمو الجنين في شهوره الأخيرة يؤدي إلى مزيد من الضغط على كل من الحجاب الحاجز والرئتين، مما يعوق عملية التنفس.

وكثرة إفراز الهرمونات المتعلقة بعملية الحمل قد يزيد كمية الماء

المخترن في الجسم، ويظهر على هيئة تورم القدمين، كما قد يؤدي إلى الاضطراب في وظائف عدد من الغدد الصماء، مثل الغدة الدرقية في جسم الأم الحامل.

وقد تصاب بعض الحوامل بشيء من لين العظام أو هشاشتها لنقص الكالسيوم في جسمها؛ نظراً لسحب الجنين لكميات زائدة من كالسيوم دم الأم أثناء تكون عظام جسده. ومع مصاحبة ذلك لشيء من زيادة وزن الأم (حوالي عشرة كيلو جرامات في المتوسط) يوضح جانباً مما تكابده الأم الحامل من مشاق في حالات الحمل الطبيعي، وتتضاعف هذه المشاق أضعافاً كثيرة في حالات حمل التوائم، أو الحمل خارج الرحم، مما يعرف باسم الحمل غير الطبيعي، والذي قد يؤدي إلى وفاة كل من الجنين والأم معاً.

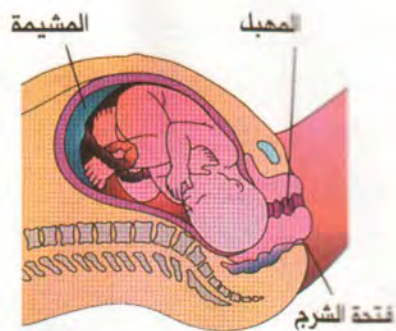
وإذا أضفنا إلى هذه الصعوبات الجسدية ما تكابده الأم الحامل من معاناة نفسية تتأرجح بها بين الرجاء والخوف، والتفاؤل والتشاؤم، والفرح والحزن، والاطمئنان والقلق، أدركنا حاجتها وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الوهن الجسدي والحساسية الشديدة، وسرعة التأثر والانفعال، والمشاعر المتضاربة إلى العناية الشديدة من

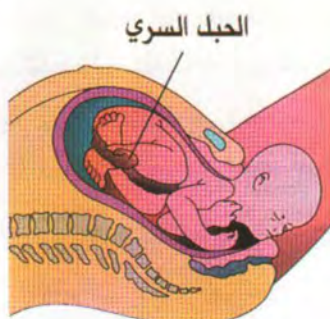
(i)

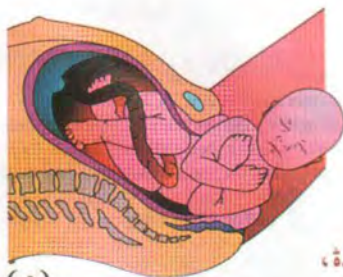
(ج)

(ب)

(د)

(هـ)

رسومات تخطيطية توضح توسع عنق الرحم خلال الولادة، وخروج الجنين من الرحم عبر سلسلة من الحركات الجسدية. وفي تحويل الرحم من وضعه العمودي بالنسبة إلى المهبل إلى وضع شبه مستقيم معه ليسهل عملية خروج الجنين من بطن أمه.

المحيطين بها، وإلى غمرها بمزيد من العطف والحنان الذي قد لا تجده في أغلب الأحوال، ومن ذلك يتضح لنا بجلاء روعة التعبير القرآني الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [لقمان: 14] أي ضعفاً على ضعف بازدياد ثقل الحمل إلى الميلاد، وذلك لا يتم إلا بمشقة شديدة، يتضح جانب من هذه المشقة بإدراك حقيقة أنه باكتمال الشهر الثالث من حياة الجنين، فإنه يبدأ باتخاذ وضع خاص داخل رحم أمه، يكون فيه رأسه إلى أسفل، ومؤخرته إلى أعلى، ويتم ذلك بانقباض عام في كل جذعه وأطرافه على بعضها البعض، فينحني الجنين برأسه في اتجاه ركبتيه، ويثني ركبتيه في اتجاه رأسه مع جعل وجهه في اتجاه ظهر أمه، حتى إذا جاءت لحظة الميلاد كان أول ما يخرج منه رأسه، وبخروجه يسهل خروج باقي جسده وسائر أطرافه، وتمثل الولادة الطبيعية بخروج الرأس أولاً أيسر عمليات الوضع، إلا أن هناك العديد من حالات الوضع غير الطبيعية والمتعسرة، ويسبق الوضع آلام الطلق التي قد تفوق في شدتها أية آلام أخرى تتعرض لها الأم الحامل طيلة مدة حملها، وقد تنتهي عملية الوضع في بعض الأحوال بوفاة الأم أو الجنين، أو بوفاتهما معاً.

وقد تضطر الحامل إلى الولادة غير الطبيعية بالشفط أو باستخدام بعض الآلات الخاصة - مثل الجفت - أو حتى بعملية جراحية لشق البطن تعرف باسم العملية القيصرية، وإلى غير ذلك من المخاطر.

وعلى الرغم من أن التطور الطبي قد تمكن من خفض نسبة تلك المخاطر إلا أنه لم يتمكن بعد من القضاء عليها، فلا تزال حمى النفاس منتشرة بين كثير من الوالدات، ولا تزال حالات تسمم الحوامل وإصابتهن بالعديد من الأمراض الجسدية والنفسية من الأمور الشائعة - خاصة في المجتمعات المتخلفة علمياً وتقنياً - وتكفي في ذلك الإشارة إلى ضخامة حجم المولود بالنسبة إلى ضيق عنق الرحم، ولولا رحمة الله - تعالى - ودقة تقديره بتهيئة الجهاز التناسلي للمرأة الحامل بهيئة خاصة تعينه على إفراز العديد من الهرمونات التي توسع عنق الرحم، وتجعله على استقامة مع الرحم ذاته، والتي ترخي كلاً من عظام الحوض وعضلاته لتيسير عملية الولادة وخروج المولود الجديد إلى عالم الحياة الدنيا بشيء من اليسر، لكانت عملية الولادة أمراً مستحيلاً.

كما تكفي في ذلك الإشارة إلى ما تتعرض له الوالدة من آلام أثناء عملية المخاض ومن بعده، ومن ذلك ما تشعر به من إجهاد شديد وقشعريرة بعد الولادة مباشرة، ثم

ارتفاع في درجة الحرارة وما تتعرض له من انخفاض في ضغط الدم، واضطراب في النبض، وتعرض لإمكانية سقوط الرحم وإلى غير ذلك من الأمراض التي قد تصيبها والمعاناة التي قد تصاحب تلك الأمراض حتى تشفى.

وتكفي في ذلك الإشارة أيضاً إلى ما تتعرض له الوالدة من نزيف دموي طيلة فترة النفاس، والتي قد تمتد من لحظة إلى ستين يوماً (بمتوسط يقدر بحوالي الأربعين يوماً)، وذلك لسقوط المشيمة مع المولود، وتركها للأوعية الدموية التي كانت تُصل بينها وبين جدار الرحم مفتوحة تنزف كالجروح النازفة، ولولا رحمة الله - تعالى - بالوالدة، تلك الرحمة التي هيأت لها إفراز العديد من الهرمونات التي تعين الرحم على الانقباض انقباضاً شديداً بعد الولادة مباشرة، لنزفت النفساء حتى الموت. وهذا الانقباض يعود بوزن الرحم (بدون محتوياته) من حوالي الكيلو جرام قبل الولادة مباشرة إلى حوالي الخمسين جراماً فقط في نهاية فترة النفاس، ويعود جدار الرحم من خمسة سنتيمترات إلى أقل من سنتيمتر واحد في السُّمك، وتستمر التغيرات في جدار الرحم، وفي بطانته حتى يعود إلى هيأته قبل الحمل عبر سلسلة من المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم الوالدة بالكثير من الصبر والاحتمال، ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [لقمان: 14]، وقال المصطفى ﷺ للرجل الذي حمل أمه على ظهره يطوف بها البيت الحرام وهي على ظهره، ثم سأله قائلاً: يا رسول الله: هل قضيت حقها؟ فقال له رسول الله ﷺ: «ولا بزفرة واحدة» (رواه الحافظ أبو بكر البزار بإسناده عن بريدة عن أبيه)، والزفرة - وجمعها زفرات - هي واحدة (الزفير) بمعنى إدخال النفس إلى الرئتين، وعكسها (الشهيق). وتشجع الوالدة أثناء الوضع على التنفس بطريقة خاصة تعينها على تحمل الطلق. ويقال: (ازدفر) فلان كذا إذا تحمله بمشقة، فترددت فيه نفسه، وقيل للإماء الحاملات للماء (زوافر) لما يتعرضن له أثناء ذلك من مشقة.

ثالثاً: في قوله - تعالى - : ﴿وَفَصَّلُكُمْ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14]:

درج الناس على الاعتقاد بأن مدة حمل الجنين البشري هي في حدود تسعة شهور قمرية (أي 266 يوماً) ولكن القرآن الكريم جاء فيه قول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿وَحَمَلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15].

وقوله - عز من قائل - : ﴿وَفَصَّلُكُمْ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14].

ومعنى هذين النصين القرآنيين الكريمين أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر قمرية كاملة (أي 177 يوماً)، وهو ما أثبتته دراسات علم الأجنة مؤخراً. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية يؤكد ربانية هذا الكتاب الكريم، وصدق الرسول الخاتم الذي تلقاه ﷺ، ومما يحتمله النصان القرآنيان الكريمان أيضاً أن فطام الوليد يمكن أن يتم في فترة تتراوح بين 21 شهراً قمرياً، و24 شهراً قمرياً حسب مدة حمله.

وكما أورد الأخ الدكتور مجاهد أبو المجد الأستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة، فإن الدراسات الطبية الحديثة قد أثبتت أنه كلما اقتربت مدة الرضاعة الطبيعية (من الأم أو المرضعة) من عامين قمرين قلّ تركيز الأجسام المناعية الضارة بخلايا البنكرياس المتخصصة في إفراز مادة الإنسولين، وكلما قل مجموع مدتي الحمل والرضاعة عن ثلاثين شهراً قمرياً، أو استبدلت الرضاعة الطبيعية باللبان الحيوانات سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، كلما زاد تركيز الأجسام المناعية الضارة في جسم الطفل.

إن ازدياد حجم الجنين وضيق المكان يشكلان مشقة شديدة للأم الحامل في الأشهر الأخيرة من الحمل.

هذه الحقائق العلمية لم تكن معروفة في زمن الوحي، ولا لقرون عديدة من بعده، وورودها في كتاب الله بهذه الدقة والإحاطة، وبهذا الشمول والكمال، لمما يقطع لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية، ولم يقطعه لرسالة أخرى من قبل أبداً، وحفظه في نفس لغة وحية - اللغة العربية - وحفظه حفظاً كاملاً على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية، وتعهده بذلك إلى أن يشاء ﷻ.

فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة
خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ الذي ختم الله ببعثته النبوات، وبرسالته جميع الرسالات
السماوية، وأتمها وأكملها في القرآن الكريم، وفي هدي هذا النبي والرسول الخاتم.
فصل اللهم وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه، ودعا بدعوته إلى يوم
الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا النص القرآني الكريم جاء في منتصف سورة «هود»، وهي سورة مكية، وعدد آياتها مائة وثلاث وعشرون (123) بعد البسملة، وقد سميت باسم نبي الله هود عليه السلام الذي بعثه الله - تعالى - إلى قومه (قبيلة عاد). وقد سكنوا منطقة الأحقاف، في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وكانوا عرباً أشداء، غلاظاً، جفاة، متكبرين، عتاة، متمردين، أشركوا بالله ﷻ فعبدوا الأصنام والأوثان بدلاً من شكر الله على ما وهبهم من بسطة في الجسم، ووفرة في الرزق، فكانوا أول من عبد الأصنام من الأمم التي جاءت بعد طوفان نوح، وأفسدوا في الأرض إفساداً عظيماً، فأرسل الله - تعالى - إليهم نبيه هوداً عليه السلام الذي اصطفاه بعلمه من بينهم فدعاهم إلى عبادة الله ﷻ وحده، وإلى إقامة عدل الله في الأرض، وإلى حسن القيام بواجبات الاستخلاف فيها، فكذبوه، وخالفوه، وحاربوه، واضطهدوا الذين آمنوا معه، فسخر الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية أهلكتهم، ونجى هوداً والذين آمنوا معه فالتجأوا إلى مكة المكرمة يعبدون الله - تعالى - بما أمر عند أول بيت وضع للناس في الأرض حتى توفاهم الله ﷻ، وكان من سلالاتهم قبيلة «ثمود» قوم نبي الله صالح عليه السلام والذين سكنوا منطقة «الحجر» إلى الشمال الغربي من مدينة رسول الله ﷺ وعلى الطريق القديم بينها وبين مدينة تبوك.

ويدور المحور الرئيس لسورة «هود» حول قضية العقيدة الإسلامية، ومن ركائزها التوحيد الخالص لله - تعالى - والخضوع لجلاله وحده

بالعبادة والطاعة كما أمر، وهذه كانت وصية كل نبي من أنبياء الله الذين جاء ذكرهم في هذه السورة المباركة إلى قومه:

﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ [هود: 2].

﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَمِّ﴾ [هود: 26].

﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُقْتِرُونَ﴾ [هود: 50].

﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [هود: 61].

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [هود: 84].

وبالإضافة إلى التوحيد الخالص لله - تعالى - ركزت سورة «هود» على اليقين بحتمية البعث والحساب، والجزاء بالخلود في الجنة أبداً، أو في النار أبداً، والتصديق بوحى السماء، وبجميع أنبياء الله وكتبه ورسله، وبعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم ﷺ، وبالقرآن الكريم الذي حفظ الله ﷻ فيه الدين بكماله وتمامه وربانيته بنفس لغة الوحي التي أوحى بها - اللغة العربية - وتعهده بحفظه حفظاً مطلقاً.

وتبدأ سورة «هود» بالحروف الهجائية المقطعة الثلاثة (الر) - وسبق لنا مناقشة آراء المفسرين فيها - وعقب هذا الاستهلال مباشرة جاء التأكيد من الله - تعالى - على فضل القرآن الكريم، ومن هذا الاستفتاح إلى الآية الرابعة والعشرين من سورة «هود» جاءت الآيات إما على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ في توجيهات صريحة لأهل مكة وللمؤمنين به من بعده، أو خطاباً موجهاً من الله - تعالى - إلى الرسول الخاتم ﷺ، وذلك من مثل قوله - تعالى -:

﴿الرَّ كُنْ أَكْرَمَ عَيْنُهُ ثُمَّ فُضِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَإِنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْنِعْكُمْ مَنَّاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾﴾ [هود: 1-4].

ثم تتحدث الآيات عن شيء من طبائع النفس الإنسانية في كل من حالات السعة والنعماء، وحالات الضراء والبأساء لتقول:

﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمَهُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَتُوسُّ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾﴾ [هود: 9-11].

وتعاود الآيات التأكيد على حجية القرآن الكريم، وربانيته والتحدي بعجز الخلق أجمعين عن الإتيان بشيء من مثله، والسخرية من الذين قالوا إن الرسول ﷺ قد افتراه، فتنتطق بقول الحق - تبارك وتعالى -:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتَّبِعُوا عَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِينَ وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾﴾ [هود: 13-14].

وتؤكد الآيات بعد ذلك أنه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وعمل لذلك مجتهداً فإن الله - تعالى - يؤثمه ثمار أعماله كاملة غير منقوصة، ولكن الذين يقصرون همهم على ماديات الدنيا فقط وينسون الآخرة (كالغالبية الساحقة من أهل الأرض اليوم) فهو لاء ليس لهم في الآخرة إلا الخزي والعذاب والندم ساعة لا ينفع الندم لأنهم سوف يرون بأعينهم أن كل مكاسب الدنيا المادية إذا لم تكن قد وُظفت في طاعة الله فإنها لا قيمة ولا وزن لها في الآخرة على الإطلاق.

وتقارن الآيات في سورة «هود» بين مصائر الضالين من أهل الأرض الذين يعيشون على ظهرها كالسائمة بلا هدف نبيل ولا غاية سامية، وبين مصائر المؤمنين الذين يفهمون حقيقة رسالتهم في هذه الحياة عباداً لله - تعالى - يعبدونه بما أمر، ويحسنون القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها، ومحاربة كل صور الظلم والفساد فيها، والعمل على إقامة عدل الله ﷻ في أرجائها، ويسيروا في الحياة الدنيا على بصيرة وهداية من ربهم، يرجون بكلماتهم وحركاتهم وسكناتهم وجه الله - تعالى -، ولديهم البرهان الجلي من ربهم - وهو القرآن الكريم - يشهد على حجية الإسلام العظيم كما تكامل في بعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم ﷺ، وينطق بالإعجاز في كل أمر من

أموره، ويشهد له ما جاء من قبل في كتاب موسى ﷺ وهو التوراة الأصلية، وهي غير الكتب الخمسة المزورة في مطلع ما يسمى بالعهد القديم.

ومن قبيل الدعوة إلى النظر بعين البصيرة فيما يعتقد كل إنسان، تخاطب الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ والمراد بالخطاب كل مستمع له فتقول:

﴿... فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

[هود: 17].

وبعد أن بين الله - تعالى - حال المؤمنين المتصنفين بالتزام أوامر الله، واجتناب نواهيه، بين أحوال الكافرين، وذكر من أوصافهم أربعة عشر وصفاً أولها افتراء الكذب على الله، وآخرها الخسران المبين في الآخرة، وتحذر الآيات من جريمة الكذب على الله - تعالى -، وتصف هذه الجريمة بأنها من أبشع صور الظلم لأنها تصرف الناس عن دين الله الحق إلى العديد من العقائد الفاسدة، وتحرفهم عن طريق الله المستقيم إلى طرق على رؤوسها مختلف الشياطين الذين يكفرون بالآخرة وبما فيها من ثواب وعقاب، ويكرهون الاستماع إلى القرآن الكريم وما فيه من حق مبين، كما يكرهون النظر إلى آيات الله في الكون بعين البصيرة. وهؤلاء الضالون ليسوا بمعجزين في الأرض، وليس لهم من دون الله أولياء يعصمونهم من عذابه، والله - تعالى - قادر على مضاعفة العذاب لهم في الدنيا بالإضافة إلى عذاب الآخرة الواقع بهم لا محالة، وهؤلاء يصفهم القرآن الكريم بقول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (٢١) لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِرُونَ ﴿٢٢﴾

[هود: 21، 22].

وفي المقابل تعرض الآيات في سورة «هود» لموقف المؤمنين فتقول:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٣) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْبَرَ وَالْبَصِيرُ وَالْأَسْمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

[هود: 23، 24].

وبعد هذه السلسلة من الترغيب في خيري الدنيا والآخرة، والترهيب من أهوال الآخرة، ينتقل السياق إلى استعراض سريع لقصص سبعة من أنبياء الله ولتفاعل أقوامهم

معهم وذلك للتأكيد على موقف الخلق من قضيتي الإيمان والكفر عبر التاريخ، وعلى حتمية هلاك المكذبين ونجاة المؤمنين بأمر الله - تعالى - . والأنبياء الذين جاء ذكرهم في هذه السورة المباركة هم :

1 - نبي الله نوح عليه السلام وقد سردت قصته مع قومه في خمس وعشرين آية قرآنية كريمة [هود: 25 - 49] حتى تم إغراق العاصين منهم بالطوفان، ونجى الله - تعالى - نوحاً والذين آمنوا معه .

2 - نبي الله هود عليه السلام وقد جاء ذكر قصته مع قومه «قبيلة عاد» (وتعرف أيضاً باسم عاد الأولى) في إحدى عشرة آية [هود: 50 - 60]، وكان هلاك العاصين منهم بريح صرصر عاتية .

3 - نبي الله صالح عليه السلام وجاءت قصته مع قومه «قبيلة ثمود» (أو عاد الثانية) في ثماني آيات [هود: 61 - 68]، وقد أهلك الله - تعالى - الكافرين منهم بالصيحة ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِIRِهِمْ جثِيمٌ﴾ .

4 - أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وقد جاءت قصته مع قومه في ثماني آيات [هود: 69 - 76] .

5 - نبي الله لوط عليه السلام وجاء ذكر قصته مع قومه في سبع آيات [هود: 77 - 83] وقد عوقب المفسدون من قومه بخسف الأرض بهم، وإمطارهم بحجارة من سجيل منضود .

6 - نبي الله شعيب عليه السلام وجاءت قصته في اثني عشرة آية [هود: 83 - 95] وقد أهلك الظالمون من قومه بالصيحة ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِIRِهِمْ جثِيمٌ﴾ ، ونجى الله - تعالى - شعبياً والذين آمنوا معه .

7 - كلیم الله موسى عليه السلام وجاءت قصته مع فرعون مصر في خمس آيات [هود: 96 - 110] .

وبعد هذا الاستعراض المعجز لقصص هذا العدد من أنبياء الله ورسله، ولحركة الإيمان والكفر عبر حقبة طويلة من تاريخ البشرية امتدت من لدن نبي الله نوح عليه السلام إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - في زمن لم يكن زمن تدوين، وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين يأتي الخطاب من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله بالثبیت فيقول - عز من قائل - :

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ ١٠٠ ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَابُعٍ﴾ ١٠١ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ ١٠٢ ﴿

[هود: 100-102].

وتنتقل الآيات بعد ذلك للحديث عن اختلاف اليهود في التوراة من بعد موسى ﷺ، وإلى تعرضها للتأويل حسب أهواء أحبارهم، مما أدى إلى تحريفها وخروجها عن أصلها الرباني، وعجزها عن هداية أتباعها حتى تفرقوا شيعاً، وانحرفوا عن الحق الذي أنزل على نبيهم، وانتهوا إلى مجموعة من شياطين الإنس الذين يكرهون غيرهم من الخلق، ويخونون معهم كل عهد، ولولا وعد سبق من الله - تعالى - بتأخير عقابهم إلى يوم القيامة لحلّ بهم عذاب الله - تعالى - في الدنيا قبل الآخرة.

ثم تعاود الآيات في سورة «هود» توجيه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليه - وإلى كل من آمن به فتقول:

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ١١٢ ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمِمَّا كُنتُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ ١١٣ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ ١١٤ ﴿وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ١١٥ ﴿

[هود: 112-115].

وتختتم سورة «هود» بخطاب من الله - تعالى - إلى سيدنا محمد ﷺ كما بدأت بخطاب على لسانه، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٢٠ ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾ ١٢١ ﴿وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ﴾ ١٢٢ ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ١٢٣ ﴿

[هود: 120-123].

من ركائز العقيدة في سورة «هود»:

1 - اليقين بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولذلك يتحدى به الله - تعالى - الخلائق أجمعين أن يأتوا بشيء من مثله، ولن يستطيعوا ذلك أبداً.

2 - الإيمان بالله ﷻ رباً واحداً أحداً، فرداً صمداً (بغير شريك، ولا شبيه، ولا منازع، ولا صاحبة، ولا ولد)؛ وتنزيهه - سبحانه - عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله؛ واليقين بأنه - تعالى - عليم بذات الصدور، وأنه هو الرزاق، ذو القوة المتين، وأنه على كل شيء حفيظ، وأن من صفاته - سبحانه - أنه هو الرحيم الودود، العزيز الغفور، وأنه - تعالى - هو المستحق للخضوع لجلاله بالعبادة والطاعة بما أمر، وبالتوكل عليه في كل حال، والإنابة إليه من كل ذنب، والصبر على المكاره طلباً لمرضاته.

3 - التسليم بحتمية البعث بعد الموت، وحتمية الرجوع إلى الله - تعالى - للحساب والجزاء والخلود في الحياة الآخرة إما في الجنة أبداً أو في النار أبداً، والاستعداد جهد الطاقة لذلك.

4 - التصديق بأن دور كل من الأنبياء والمرسلين هو الإنذار والتبشير، دون إكراه أو إلزام، وأن الحسنات يذهبن السيئات، وأن الله - تعالى - لا يضيع أجر المحسنين، وأن من الإحسان إحقاق الحق وإزهاق الباطل، وإقامة عدل الله في الأرض، والتواصي بوفاء الكيل والوزن بالقسط، والإصلاح في الأرض، والنهي عن الإفساد فيها.

5 - الإيمان بأن عدل الله المطلق يقتضي أن يوفي الناس أجر أعمالهم الصالحة، في الدنيا، ولا يبخس لهم حقاً أياً كانت عقائدهم، فإن كانت عقائدهم فاسدة فليس لهم في الآخرة جزاء كفرهم إلا النار، وحبط ما صنعوا في الدنيا، وكان باطلاً بطلاً كاملاً، وإن كانت عقائدهم صحيحة فأجرهم في الدنيا كامل غير منقوص، وأجرهم في الآخرة أوفى وأكمل.

6 - التصديق بجميع أنبياء الله وملائكته وكتبه ورسله، وبالرسالة الخاتمة التي اكتمل بها الدين، وتمت النعمة، ولذلك تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظها في القرآن الكريم وفي سنة الرسول الخاتم ﷺ فحفظت في نفس لغة وحيها - اللغة العربية - على مدى

أربعة عشر قرناً أو يزيد، وتعهّد ربنا - تبارك وتعالى - بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجة على جميع الخلق إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليها، وهذا هو الحق من رب العالمين، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 187]، ومن يكفر بذلك فالنار موعده خالداً فيها.

7 - اليقين بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أصحاب الجنة خالدون فيها وأن الذين كفروا بالله أو أشركوا به، أو كذبوا بأنبيائه ورسله وبالقرآن العظيم وبخاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ، أو كذبوا على الله - تعالى - وحرفوا دينه، أو أنكروا الآخرة وما فيها من بعث وحساب وخلود فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

من الإشارات الكونية في سورة «هود»:

1 - الإشارة إلى إحاطة علم الله - تعالى - بكل شيء وذلك بذكر أنه يرزق كل دابة في الأرض، ويعلم مستقرها (أي مكان وجودها من الأرض واستقرارها فيها، أو موضع قرارها في سلاسل حاملات الوراثة في أصلاب آبائها قبل أن تخلق) ومستودعها (أي ما استودع الله ﷻ فيها من الصفات المميزة لها، أو ما استودع صلب كل واحدة منها من ذريات في شيفرتها الوراثية)، وأن الله - تعالى - أخذ بناصية كل حي (أي يملكه ويقهره)، وأن ذلك كله مدون عنده في كتاب مبين.

2 - التأكيد على خلق السموات والأرض في ستة أيام (أي ست مراحل) وعلى أن عرش الخالق العظيم كان على الماء، وأن الآخرة حتم لا ريب فيه، وكل ذلك من الغيوب المطلقة التي يحتاج فيها المرء إلى بيان من الله - تعالى -.

3 - وصف جانب من طبائع النفس البشرية التي تصاب بشيء من اليأس والقنوط في حالات الضيق والبأساء، وبشيء من الفرح والفخر والزهو في حالات السعة والنعماء.

4 - ذكر حقيقة تنوع الناس مع توحيد أصلهم الذي ينتهي إلى أب واحد وأم واحدة، مما يشير إلى طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود: 118].

5 - الإشارة إلى غيوب السموات والأرض، وإلى أن الأمر كله يرجع إلى الله - تعالى -، والعلوم المكتسبة تؤكد حقيقة تلك الغيوب، وذلك بتأكيداها على محدودية المعروف منها.

6 - تشبيه الموج الذي خاضته سفينة نبي الله ﷺ بأنه كالجبال [هود: 42]، ووصف انتهاء الطوفان بغيض الماء [هود: 44] وهي من الحقائق العلمية المؤكدة، وذلك باكتشاف السفينة على قمة «جبل الجودي» الذي يزيد ارتفاعه على ثلاثة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر، وامتلاء المساحة من رأس هذا الجبل إلى رأس الخليج العربي برسوبيات تجمعت من مياه عذبة غاضت إلى ما تحت هذه الرسوبيات من طبقات عالية المسامية عالية النفاذية.

7 - سرد قصص سبعة من أنبياء الله ورسله، وتحقيق تفاعل أمهم معهم، وتسجيل ما أصاب تلك الأمم من عقاب أو ثواب بدقة بالغة، وفي تغطية رائعة لأغلب تاريخ الإنسان على سطح الأرض، وذلك من قبل ألف وأربعمائة سنة، وفي أمة لم تكن أمة علم أو تدوين، بل كانت في غالبيتها أمة وثنية أمية، خاصة وأن ما كان قد بقي بأيدي أهل الكتاب من ذكريات لم تسجل شيئاً عن اثنين من هؤلاء الأنبياء هما نبي الله هود وصالح ﷺ، ولقد أثبتت الكشوف الأثرية صدق ما جاء في القرآن الكريم عن هذه الأمم وعما أصابها من عقاب الله - تعالى - للذين كفروا منهم، وجحدوا ربهم، وكذبوا أنبياءه ورسله، وهذا من أوضح جوانب الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم.

8 - الإشارة إلى «قوم ثمود» بأن الله - تعالى - قد أنشأهم من الأرض واستعمرهم فيها.

9 - إثبات تحريف اليهود لتوراة موسى ﷺ والدراسات العلمية الرصينة تؤكد ذلك وتدعمه.

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها، ولذلك فسوف أقصر الحديث هنا على النقطة الثامنة من القائمة السابقة والتي جاءت في الآية الحادية والستين من سورة «هود»، وقبل الوصول إلى ذلك أرى ضرورة المرور السريع بأقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة.

من أقوال المفسرين:

في تفسير قوله - تعالى - : ﴿وَإِن تُمُودَ أٰخَآهُمْ صٰلِحًا قَالِ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَّبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ﴾ [هود: 61].

● ذكر ابن كثير رحمه الله ما مختصره: «و» لقد أرسلنا «إلى ثمود» وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة وكانوا بعد عاد فبعث الله منهم «آخاهم»

صَلِحًا ﴿ فَأَمَرَهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي ابتداء خلقكم منها إذ خلق منها أباكم آدم، ﴿وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ أي جعلكم عماراً تعمرونها وتستغلونها... ».

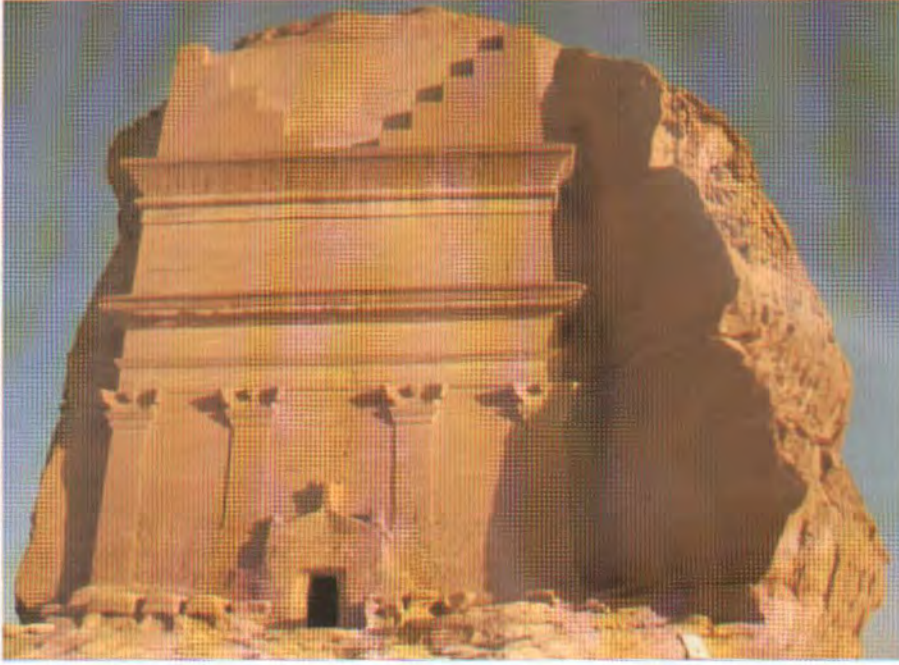
● وجاء في (الظلال) - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما مختصره: «... وذكرهم صالح بنشأتهم من الأرض، نشأة جنسهم، ونشأة أفرادهم من غذاء الأرض، أو من عناصرها التي تتألف منها عناصر تكوينهم الجسدي. ومع أنهم من هذه الأرض، ومن عناصرها، فقد استخلفهم الله فيها ليعمروها، استخلفهم بجنسهم واستخلفهم بأشخاصهم بعد الذاهبين من قبلهم. ثم هم بعد ذلك يشركون معه آلهة أخرى: ﴿فَأَسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ﴾ واطمأنوا إلى استجابته وقبوله: ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾... والإضافة في (ربي) ولفظ (قريب) ولفظ (مجيب) واجتماعها وتجاورها ترسم صورة لحقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة، وتخلع على الجوانس واتصلاً ومودة، تنتقل من قلب النبي الصالح إلى قلوب مستمعيه لو كانت لهم قلوب!!».

من الدلالات العلمية للنص الكريم:

أولاً: الإثبات التاريخي لنبوة صالح ؑ :

الخطاب في هذا النص القرآني الكريم موجه إلى قبيلة «ثمود» من نبيهم صالح ؑ، والآثار الباقية عند أهل الكتاب لا تذكر شيئاً عن هذا النبي الصالح، ولا عن قومه، وهنا نسقط الحجة الكاذبة أن رسول الله ﷺ قد نقل هذا القصص النبوي عنهم، وبالذات عما جاء في الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم وهي لا تحوي شيئاً عن اثنين من أنبياء الله هما: هود ؑ النبي المبعوث إلى قوم «عاد»، وصالح ؑ وقد بعث إلى قوم «ثمود».

والقبيلة سميت باسم جدهم (ثمود) وهو الحفيد الثالث لنبي الله نوح ؑ والذي اسمه (ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح). وقبيلة «ثمود» هي قبيلة عربية قديمة، من العرب العاربة التي سكنت الحجر (أو ما يعرف اليوم باسم مدائن صالح) الواقعة في وادي القرى، إلى الشمال الغربي من المدينة المنورة على الطريق القديم بينها وبين مدينة تبوك وبالقرب من مدينة العلا. وكان أبناء هذه القبيلة من الأشداء الذين نحتوا قصورهم في الجبال المحيطة بوادي القرى، وجاؤوا بكتل كبيرة من الصخر إلى بطن الوادي ونحتوها قصوراً.

صورة لبعض آثار قوم ثمود الباقية إلى يومنا هذا لتكون عبرة للناظرين

وقد جاء ذكر قبيلة «ثمود» في نقوش تركها الملك الأشوري «سارجون» (Sargon) يرجع تاريخها إلى سنة 715 قبل الميلاد، وكان «سارجون» قد أخضع تلك القبيلة لنفوذه في فترة من الفترات.

والقرآن الكريم كثيراً ما يقرن بين ذكر عاد وثمود (كما جاء في كل من سور التوبة، إبراهيم، الفرقان، ص، ق، النجم، والفجر) ربما لتقاربهما الزمني، أو لكون ثمود ممن نجوا من إهلاك قوم «عاد» حتى ليطلق عليهم أحياناً اسم «عاد الثانية». وبقايا كتب أهل الكتاب لا تذكر شيئاً عن هاتين الأمتين، وإن أثبت القرآن الكريم معرفة موسى ﷺ بهما كما جاء في سورة إبراهيم [8 و9].

وقبيلة «ثمود» في مرحلة من مراحل انحرافهم عن منهج الله - تعالى - عبدوا الأصنام فبعث الله - تعالى - إليهم نبياً منهم هو صالح ﷺ، الذي اصطفاه الله ﷻ من بينهم فاشتهر عندهم برجاحة العقل، واستقامة الفكر، وطهارة السلوك.

وهذا النبي الصالح كان الحفيد الرابع لمؤسس قبيلة «ثمود». وعندما آتاه الله - تعالى - النبوة، وبدأ في الدعوة إلى عبادة الله - تعالى - وحده، وإلى نبذ عبادة الأصنام والأوثان،

وإلى التطهر من دنس الشرك إلى شرف التوحيد، وإلى حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة عدل الله فيها بعد أن كان الظلم والانحراف والإفساد في الأرض قد شاع بين أبناء قبيلته. ولكن قومه عارضوه، وسخروا من دعوته، واتهموه بالسحر، وحاربوه وحاولوا قتله ولكنهم لم يفلحوا في ذلك، ثم طالبوه بالمعجزات والخوارق التي تشهد على صدق ما جاءهم به، وكان من بين ذلك أن طالبوه - من قبيل التعجيز - أن يخرج لهم من صخرة منعزلة عن الجبل ناقة بمواصفات خاصة وضعوها، فأخذ عليهم نبيهم العهود والمواثيق إن جاءهم بما طلبوا أن يؤمنوا بما جاءهم به، وعند استجابتهم لذلك شرع في الصلاة والدعاء لله - تعالى - حتى تمخضت الصخرة عن ناقة بالمواصفات التي طلبوها، ثم وضعت هذه الناقة فصيلاً يشبهها ضخامة وهيبة فأمن من آمن، وكفر من كفر، ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: 40].

وقال لهم نبيهم: هذه ناقة الله لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، ولكن الكفار لم يصبروا على ذلك فعقروا الناقة بواسطة تسعة رهط من المفسدين، فأنذرهم نبيهم بعذاب عاجل من الله - تعالى - قائلاً لهم: لكل أمة أجل فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ثم يأتيكم العذاب بعد ذلك. وفي ضحى اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم وهم في ديارهم جاثمين، ونجى الله ﷺ نبيه صالحاً والذين آمنوا معه فلجأوا أولاً إلى بلاد الشام ثم إلى مكة المكرمة حيث عبدوا الله - تعالى - حتى أتاهم اليقين. وكان من نسل الناجين كل من «الأنباط» في الشمال وقبيلة «ثقيف» التي سكنت جبال الطائف.

وكان في تسجيل القرآن الكريم لنبوة صالح ﷺ ولقصته مع قومه شهادة صدق على ريبانية القرآن الكريم وعلى نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - لأن أياً من آثار أهل الكتاب لم يشر إلى هذا النبي ولا إلى قومه، كما لم يشر إلى أسلافهم عاد الأولى ونبيهم هود ﷺ.

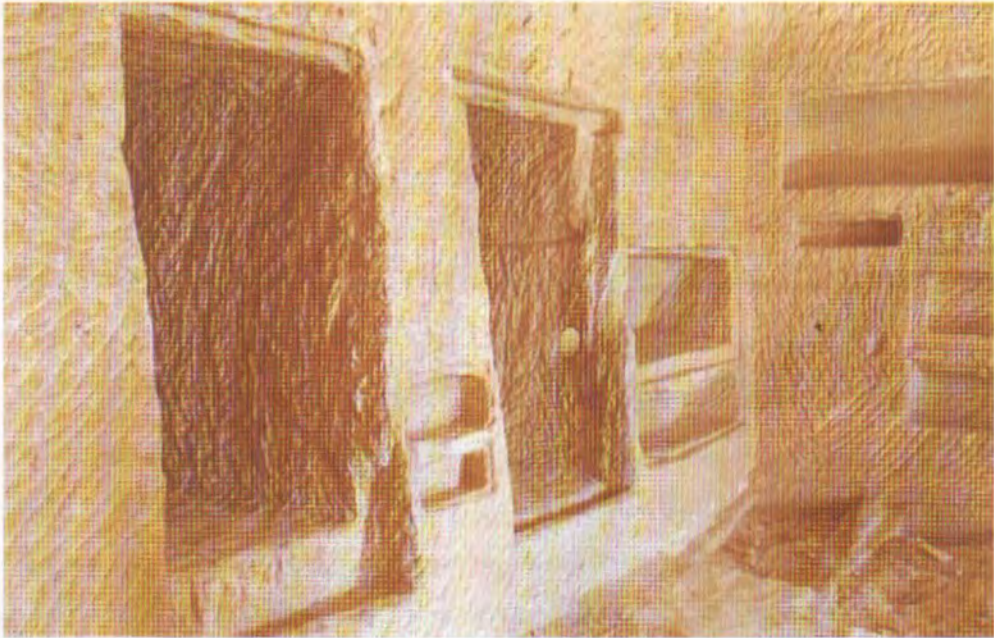
ثانياً: في قوله تعالى: ﴿... هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...﴾.

هذا الخطاب من نبي الله صالح ﷺ إلى قومه من قبيلة «ثمود» يمنّ عليهم فيه أن الله - تعالى - قد أنشأهم من الأرض أي من عناصرها المختلفة، وهذه الحقيقة تنطبق على كونهم من نسل آدم ﷺ، وكانوا جميعاً في صلبه لحظة خلقه، وقد خلقه الله ﷻ من تراب الأرض. كما تنطبق على كون أجسادهم - مثل أجساد كل المخلوقات - قد نمت أصلاً من عناصر الأرض كما سبق وأن وضعنا.

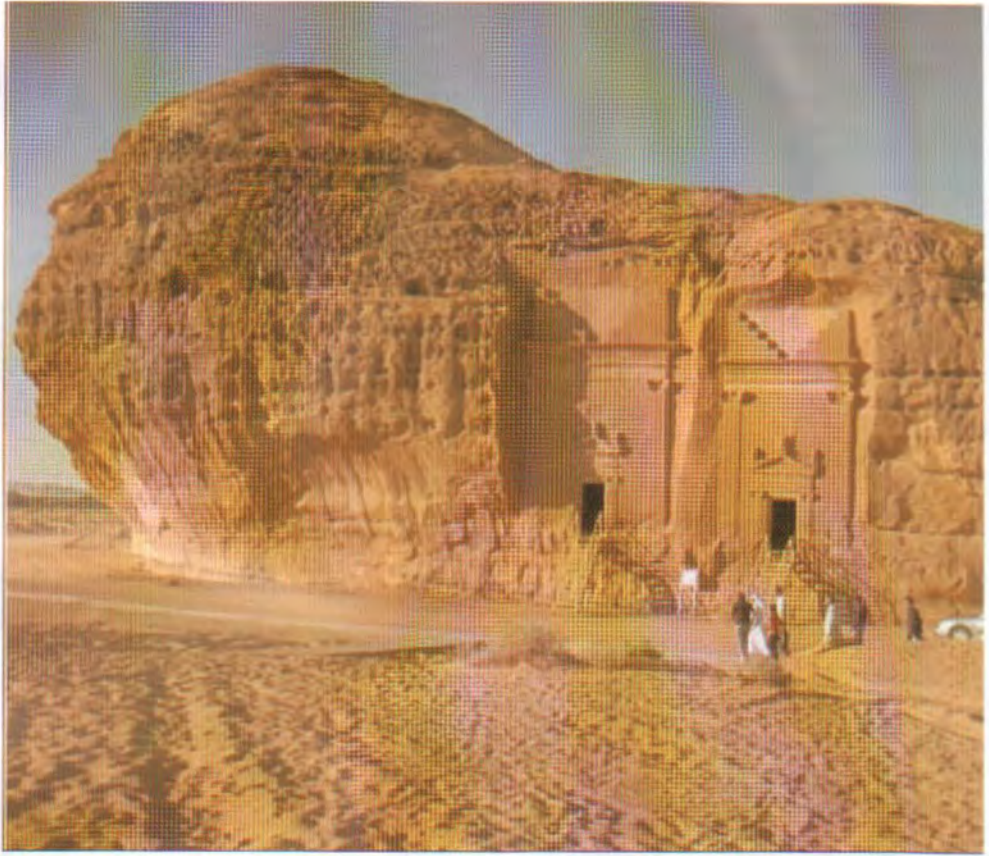
ولما كان الإنسان قد خلق أصلاً من تراب الأرض، ويحيا على خلاصة من عناصر الأرض تجهزها له النباتات في ثمارها وحبوبها، أو المباحات من الحيوانات ومنتجاتها التي تستمد أجسادها من عناصر الأرض عن طريق ما تأكله من نباتات أو ما تستخلصه من مياه البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات، قال ربنا - وقوله الحق - ممتناً على العصاة المتجبرين من قوم «ثمود»: ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾... بمعنى كيف تعصون الله - تعالى - ورسوله، وترفضون هدايته وقد خلقكم ونماكم من تراب الأرض؟! وهو سؤال تقريرى تقريعى توبيخى يدرك كل إنسان حقيقة الإجابة عليه!!.

ثالثاً: في قوله تعالى: ﴿... وَاسْتَعْمَرُوا فِيهَا ...﴾:

والخطاب هنا موجّه إلى كفار ومشركي قوم ثمود، ويمتّن الله - تعالى - عليهم فيه بأن نجّاهم من العذاب الذي أهلّك به كفار ومشركي أسلافهم من قوم «عاد»، ومكّنهم من الهجرة شمالاً إلى أرض منطقة الحجر بوادي القرى، وأعانهم على إعمارها بما هيا لهم فيها من وفرة في الماء، وجودة في التربة، وتباين في التضاريس، وحماية طبيعية بإحاطة الجبال بهذا الوادي الحصين، وبما وهب صخور تلك الجبال الرملية من مسامية ونفاذية عاليتين لخزن الماء تحت سطح الأرض، وطراوة متوسطة مكنتهم من نحت بيوتهم فيها،

صورة لبعض بيوت قوم ثمود وقد نُحِتَتْ في الجبال.

بقايا مدائن صالح عليه السلام ، الواقعة إلى الشمال الغربي من المدينة المنورة على الطريق القديم بين المدينة وتبوك.

وفواصل طبيعية مكنت عوامل التعرية من تحريك كتل كبيرة من تلك الصخور إلى بطن الوادي لنحتها قصوراً فارهة، ويذكرهم الله - تعالى - بتلك النعم فيقول في غير سورة «هود»:

1 - ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ مُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَاتَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

[الأعراف: 74].

2 - ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٨٠﴾ وَعَالَيْنَهُمْ آيَاتُنَا فَأَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾﴾

[الحجر: 80-84].

3 - ﴿كَذَبَتْ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ﴿١٤٧﴾ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥٠﴾ أَنْتَرَكُونِ فِي مَا هُنَا ءَامِنِينَ ﴿١٥١﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥٢﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٥٣﴾ وَتَنْجُوتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُبُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٥٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٨﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٩﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٦٠﴾ وَلَا تَمْسُوهَا يَسُوءَ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٦١﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٦٢﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٦٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٤﴾

[الشعراء: 141-159].

صورة للآثار المكتشفة للمدينة الضائعة

«إرم» ذات العماد - قوم هود.

وهذه النصوص القرآنية الكريمة، مفردة ومجموعة، ومعها النص الذي جاء في الآية رقم (61) من سورة هود تكفي للشهادة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله ﷺ، وحفظه بعهدته في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ المطلق، حتى يبقى هذا الكتاب العزيز شاهداً على الناس أجمعين إلى يوم الدين بأن الله - تبارك وتعالى - حق، وبأن القرآن حق، وبأن سيدنا محمداً ﷺ حق، وأن الآخرة حق، وهذا ما نتمنى إيصاله إلى الناس جميعاً في زمن الضياع والفتن الذي يعيشه أهل الأرض أجمعون نتيجة لبعدهم عن هذا الدين الحق ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

[يوسف: 21].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هاتان الآيتان الكريمتان جاءتا في نهاية الثلث الثاني من «سورة نوح»، وهي سورة مكية وآياتها ثمان وعشرون (28) بعد البسملة وقد سميت باسم نبي الله نوح عليه السلام لأن المحور الرئيس للسورة يدور حول قصته مع قومه والدروس المستفادة منها.

ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن كل السور المكية. وقد سبق لنا استعراض هذه السورة المباركة، وما جاء منها من ركائز العقيدة، وأسس العبادة، والإشارات الكونية في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم «20». ولذلك سوف نركز هنا على الدلالة العلمية للنص القرآني، وقبل الوصول إلى ذلك أرى ضرورة استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح قضية الآيتين المتعلقة بإنبات الخلق من الأرض نباتاً، ثم إعادتهم فيها ومن بعده إخراجهم منها إخراجاً.

من أقوال المفسرين:

في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۖ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿٨﴾﴾

● ذكر ابن كثير - يرحمه الله - ما مختصره: «﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ هذا اسم مصدر والإتيان به هنا أحسن، ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾ أي إذا متم ﴿وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة...».

● وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما مختصره: «... ثم عاد نوح فوجه قومه إلى النظر في نشأتهم من الأرض وعودتهم إليها بالموت ليقدر لهم حقيقة إخراجهم منها بالبعث... والتعبير عن نشأة الإنسان من الأرض بالإنبات تعبير عجيب موح وهو يُكرّر في القرآن بصور شتى... وهو يشير في هذا إلى نشأة الإنسان كنشأة النبات... وهي ظاهرة تستدعي النظر، ولا ريب فهي توحى بالوحدة بين أصول الحياة على وجه الأرض، وأن نشأة الإنسان من الأرض كنشأة النبات، من عناصرها الأولية يتكون، ومن عناصرها الأولية يتغذى وينمو، فهو نبات من نباتها وهبه الله هذا اللون من الحياة كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة وكلاهما من نتاج الأرض... والناس الذين نبتوا من الأرض يعودون إلى جوفها مرة أخرى ويعيدهم الله إليها كما أنبتهم منها فتختلط رفاتهم بتربتها وتندمج ذراتهم بذراتها كما كانوا فيها من قبل أن ينبتوا منها!! ثم يخرجهم الذي أخرجهم أول مرة وينبتهم كما أنبتهم أول مرة...».

● وذكر صاحب صفوة التفاسير - جزاه الله خيراً - ما مختصره: «... والمعنى خلقكم وأنشأكم من الأرض كما يخرج النبات وسلّمكم من تراب الأرض كما يسّلّ النبات منها، قال المفسرون: لما كان إخراجهم وإنشأؤهم إنما يتم بتناولهم عناصر الغذاء الحيوانية والنباتية المستمدة من الأرض كانوا من هذه الجهة مشابهين للنباتات التي تنمو بامتصاص غذائها من الأرض فلذا سمي خلقهم وإنشاءهم إنباتاً، أو يكون ذلك إشارة إلى خلق آدم حيث خلق من تراب الأرض ثم جاءت منه ذريته، فصح نسبتهم إلى أنهم أنبتوا من الأرض ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ أي: يرجعكم إلى الأرض بعد موتكم فتدفنون فيها ثم يخرجكم منها يوم البعث والحشر للحساب والجزاء، وأكدّه بالمصدر (إخراجاً) لبيان أن ذلك واقع لا محالة...».

من الدلالات العلمية للآيتين الكريمتين:

يشبه القرآن الكريم عملية خلق الإنسان بإنبات الأرض، ويشبه عملية بعثه منها بإعادة الإنبات دفعة واحدة، لأن الخلق جميعاً سوف يبعثون في لحظة واحدة بمجرد النفخة الثانية في الصور.

ولخص القرآن الكريم مراحل خلق الإنسان كلها بقول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ﴿٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿٨﴾ [نوح: 17-18]. وهو قول معجز

لأن أحداً من البشر لم تكن له دراية بذلك في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده كما يفسره في النقاط التالية:

أولاً: في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أُنْبِتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾:

الخطاب في هذه الآية الكريمة موجّه إلى البشر جميعاً الذين كانوا في صلب أبيهم آدم عليه السلام لحظة خلقه من تراب الأرض، والذين تناسلوا من بعده من هذا التراب الأصلي وتتمو أجسادهم من عناصر الأرض بطريقة غير مباشرة، وذلك بالاغتذاء على المنتجات النباتية، والنباتات أعطاها الله - تعالى - القدرة على تصنيع غذائها بنفسها عبر امتصاص عدد من عناصر الأرض المذابة في الماء على هيئة العصارة الغذائية، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو، ثم تحليل تلك المكونات إلى لبناتها الأولية مع إطلاق غاز الأوكسجين إلى الجو وإعادة تركيب ذرات الكربون والهيدروجين في سلاسل من الكربوهيدرات والزيوت والدهون التي يتغذى عليها كل من الإنسان والحيوان وذلك باستخدام طاقة الشمس.

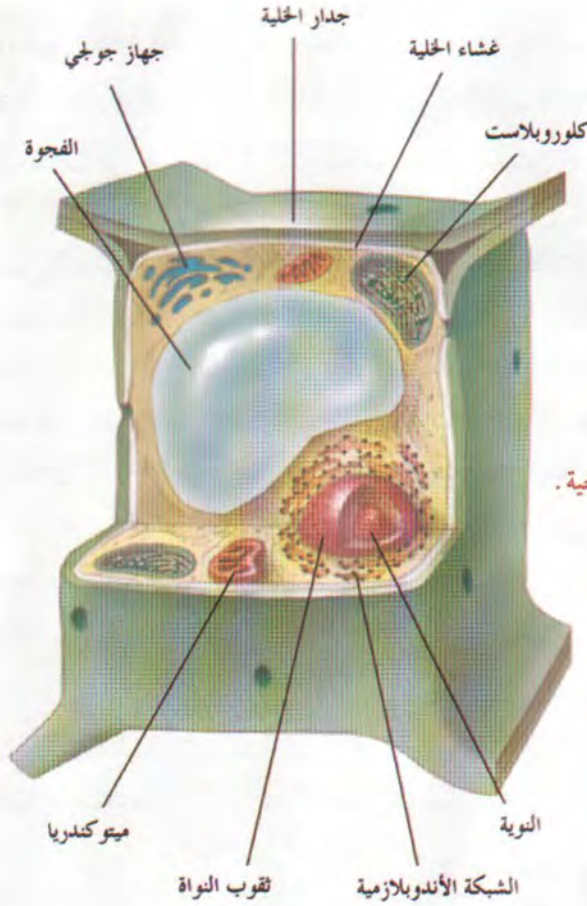
ويتغذى الإنسان أيضاً على المباحات من الحيوانات ومنتجاتها والتي تزوده أساساً بالمواد البروتينية والدهنية اللازمة لبناء خلايا جسده وإحلال ما يفنى منها أو إصلاح ما يتلف. والحيوان يحصل على تلك المواد من عناصر الأرض عبر تغذيته على المنتجات النباتية.

بناء سلاسل الطعام من عناصر الأرض:

أعطى الله - تعالى - النبات القدرة على امتصاص كل من الماء وما يناسبه من عناصر الأرض الذائبة في الماء (العصارة الغذائية) والتي يمتصها النبات من تربة الأرض بواسطة مجموعته الجذري، وتنتقل العصارة الغذائية بما تحمله من ماء وعناصر الأرض المذابة

تنمو الأشجار والنباتات بامتصاص كل من الماء من التربة وثاني أكسيد الكربون من الجو عبر مسام أوراقها وتطلق غاز الأوكسجين وهكذا ينبت الله الإنسان من الأرض.

رسم تخطيطي لتركيب الخلية النباتية الحية.

إلى داخل النبتة الخضراء عبر خلايا الأوعية الخشبية التي تمتد متصلة من الجذور إلى كل ورقة من أوراق النبات حتى قمته .

وتحتوي أوراق النباتات على عدد من الأصباغ أهمها الصبغ الأخضر المعروف باسم اليخضور أو (الكلوروفيل) الذي أعطاه الله - تعالى - القدرة على امتصاص أطيف ضوء الشمس فيما عدا الطيف الأخضر الذي يعكسه ، واستخدام تلك الأطيف في إتمام عملية التمثيل (التخليق) الضوئي .

ومن النباتات ما يستخدم أصبغاً أخرى بالإضافة إلى اليخضور ولذلك تبدو أوراقها بالألوان الحمراء الأرجوانية أو النحاسية أو البنية .

وينتشر على أسطح أوراق النباتات (خاصة على السطح السفلي منها) أعداد من المسام الدقيقة (الثغرات) التي يتم عبرها دخول وخروج الغازات المختلفة من مثل ثاني أكسيد الكربون والأوكسجين وبخار الماء.

وتقوم الأصباغ النباتية من اليخضور وغيره باحتباس جزء من طاقة الشمس لاستخدامه في إتمام سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي يتم من خلالها تفكيك جزيئات الماء إلى مكوناتها الأساسية من الأوكسجين - الذي يطلقه النبات إلى الجو عبر ثغور أوراقه - والهيدروجين الذي يحتفظ به النبات، ثم يربطه مع جزيئات ثاني أكسيد الكربون التي يمتصها النبات من الجو عبر ثغوره أيضاً، وذلك لتكوين جزيء سكر الجلوكوز ويطلق الأوكسجين.

ويستهلك النبات قسماً من سكر الجلوكوز الناتج في القيام بأنشطة خلاياه المختلفة ويحول الباقي إلى أنواع أخرى من السكريات وغيرها من الكربوهيدرات من مثل النشا والسيلولوز التي يبني بها خلاياه المختلفة أو يخزنها في ثماره أو حبوبه أو أوراقه أو سوقه أو جذوره كي يأكلها كل من الإنسان والحيوان.

وقد أعطى الله ﷻ كل نبتة من النبات القدرة على اختيار ما يناسبها من عناصر الأرض المختلفة وعلى إفراز ما يذيب تلك العناصر إن لم تكن قابلة للذوبان في الماء بطريقة مباشرة، وعلى امتصاص هذه العصارة الغذائية الخاصة بواسطة مجموعها الجذري وضخها إلى مختلف أوراق النبات بواسطة كل من الضغط الجذري وعمليات التتح والضغط التناضحية (الأسموزية) الناتجة عن التباين في تركيز المحاليل المختلفة في داخل مختلف أوعية النبات.

والماء الذي يتحرك مع العصارة الغذائية من جذور النبتة إلى سوقها وأغصانها وأوراقها وزهورها وثمارها إلى أعلى قمة فيها يتبخر جزء منه إلى الهواء بواسطة عملية التتح. وتفقد كل واحدة من الأشجار الكبيرة قرابة الألف لتر من الماء يومياً عبر ثغور أوراقها بواسطة عملية التتح التي تعمل كقوة سحب للعصارة الغذائية حتى أعلى قمة في الشجرة.

وبعد إنضاج العصارة الغذائية إلى مختلف أنواع الكربوهيدرات والزيوت والدهون في أوراق النبات يعاد ضخ هذه المنتجات الناضجة إلى مختلف أجزاء النبات من القمة إلى

صورة لقوس قزح توضح
أطياف الجزء المرئي من ضوء
الشمس، والكلوروفيل يمتصها
جميعاً فيما عدا الطيف
الأخضر.

الجزور خاصة إلى البراعم والثمار عبر نظام من الأوعية الأنبوبية المختلفة التي تؤلفها خلايا اللحاء الداخلي في اتجاه معاكس لاتجاه صعود العصارة الغذائية.

وفي بعض النباتات اللاطئة بالأرض لقصر سيقانها تفوق معدلات ضخ الماء والعصارة الغذائية من أسفل إلى أعلى معدلات فقد الماء بالبخار عبر ثغور أوراق النبات بواسطة عملية النتح، فتتكون قطرات من الماء حول أطراف الورقة في ظاهرة تعرف باسم ظاهرة الإدماع (أو النضح) النباتي يفقد بواسطتها النبات قدراً من الماء الزائد عن حاجته.

والهدف من هذه العمليات كلها هو تحويل جزء من عناصر الأرض الجامدة إلى غذاء

مناسب للنبات ينمو به بمختلف خلاياه ويخترن الباقي في ثماره وحبوبه على هيئة مخزون من الكربوهيدرات والزيوت والدهون تتغذى عليها أجنته حتى تظهر أوراقها بعد إنباتها أو يتغذى عليها كل من الإنسان والحيوان.

وكل كائن حي يحتاج إلى الغذاء الذي يحيا عليه وتنمو وتتجدد به خلايا جسده كلها، والغذاء مستخلص من المواد الأولية المستمدة أصلاً من عناصر الأرض، وذلك لأن كلاً من الإنسان والحيوان يعتمد في تغذيته أصلاً على النبات الذي أعطاه الله - تعالى - القدرة على تحويل عناصر الأرض إلى غذاء مقبول لكل حي، ولولا ذلك ما استقامت الحياة على سطح هذا الكوكب. والإنسان الذي يحيا على الأطعمة العضوية التي ركبها له النبات من عناصر الأرض وعلى منتجات الحيوان المباح له أكله، والحيوانات المباحة تأكل من نبات الأرض. وصيد البحر يأكل من أعشاب البحر أو يأكل بعضه بعضاً، وكل ذلك مستمد من عناصر الأرض المذابة في مياه البحار والمحيطات أو الأنهار والبحيرات ومن كل من النباتات وثمارها ومحاصيلها، والحيوانات المباحة وممتجاتها توفر للإنسان كل ما يحتاج إليه جسمه من الكربوهيدرات والبروتينات والزيوت والدهون والفيتامينات المختلفة وغيرها من المركبات العضوية، وكلها مستمد أصلاً من عناصر الأرض، ومن هنا كان في قول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: 17].

سبقاً علمياً حقيقياً لأن هذه المعلومات لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده.

ثانياً: في قوله - تعالى - : ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ [نوح: 18].

(الموت) من أوضح حقائق الوجود وقد ذكره القرآن الكريم (165) مرة، منها ما يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى - :

1 - ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [آل عمران: 185].

2 - ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: 57].

3 - ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42].

ولذلك جاء التوكيد القرآني على تلکم الحقيقة التي لا يمكن لعاقل إنكارها، ألا وهي حتمية الموت والعودة إلى الأرض التي منها نبت، وفي ذلك يقول ربنا - عز من قائل - : ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾.

أما حقيقة البعث التي عبّر عنها القرآن الكريم بقول الله - تعالى - : ﴿وَنُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ فقد شك فيها كثير من الكفار والملاحدة والمتشككين الضالين الذين يصف القرآن الكريم تشككهم فيقول على لسانهم :

﴿إِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظْمًا إِذَا لَمَبَعُونُ﴾ [الصافات: 16].

وفي الرد على ذلك يشبّه القرآن الكريم خلق الإنسان ونموّه بإنبات النبات من الأرض، وشبّه بعثه بعد موته بإعادة إنبات النبات من بذوره. ويفسر ذلك بقوله الشريف: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب»⁽¹⁾. والحديث سبقت لنا مناقشته في الصفحات السابقة، ونكتفي هنا بالتأكيد على ما روي عن المصطفى ﷺ من أنه قال في عدد من الأحاديث الشريفة: إن جسد الإنسان يبلى كله فيما عدا (عجب الذنب) فإذا أراد الله تعالى بعث خلقه أنزل مطراً خاصاً من السماء فنبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها. لذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۖ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾

[نوح: 17-18].

وعلى غير علم بهاتين الآيتين الكريمتين يسمي علماء الأجنة عملية انغراس النطفة الأمشاج المنقسمة والتي تعرف باسم الأرومة المتكيسة في جدار الرحم باسم: عملية الاستنبات أو الاستزراع (Implantation)؛ وهذه الحقائق التي لم تكتشف إلا بعد الثلث الأول من القرن العشرين تشهد بأن القرآن الكريم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى أكثر من أربعة عشر قرناً وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجة على جميع

(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن، باب: ما بين النفختين (الحديث: 7342).

الخلق وإلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليها وشاهداً للرسول الخاتم بالنبوة وبالرسالة وبما وصفه به رب العالمين فقال فيه :

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥)﴾

[النجم: 3-5] .

فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

6 - «أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ...»

[النمل: 64]

هذا النص القرآني الكريم جاء في بداية الثلث الأخير من «سورة النمل»، وهي سورة مكية، وآياتها ثلاث وتسعون (93) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى وادي النمل الذي مر به نبي الله سليمان عليه السلام وجنوده، فنطقت نملة بلغتها الخاصة آمرة بقية أفراد مستعمرتها من النمل بالدخول إلى مساكنهم ومحدرة إياهم من إمكانية أن يطأهم سليمان وجنوده بأقدامهم أو بحوافر خيلهم فيحطمونهم وهم لا يشعرون. وفي هذه الواقعة من الدلالات القاطعة على تملك النمل - كغيره من مخلوقات الله - لقدر من الوعي والإدراك، وقدرة على الفهم والتخاطب، والعلوم المكتسبة قد بدأت بالفعل في التوصل إلى إثبات شيء من ذلك.

وسورة النمل - كغيرها من العديد من سور القرآن الكريم من مثل سورة الشعراء السابقة عليها في المصحف الشريف، وسورة القصص اللاحقة بها - تستعرض قصص عدد من الأمم الهالكة لاستخلاص العبرة، والاستفادة بالتجربة، وتعلم الدروس، ومقارنة مواقف أبناء تلك الأمم البائدة بمواقف أمثالهم في مواجهة الرسالة الخاتمة في زمن الوحي وإلى زماننا الراهن حتى يوم الدين.

ويدور المحور الرئيس لسورة النمل حول قضية العقيدة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن القرآن المكي كله.

وتبدأ سورة النمل بالحرفين المقطعين (طس) وهما من الفواتح

الهجائية التي بدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم، وقد سبق الحديث عنها في أكثر من مقال. وبعد هذا الاستهلال تستمر الآيات في امتداد القرآن الكريم ووصف رسالته، وامتداد النبي الخاتم الذي تلقاه ﷺ، وفي مدح المؤمنين به، والتميز بينهم وبين غير المؤمنين إلى يوم الدين فتقول:

﴿طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُفِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتًا لَّهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسُونَ ﴿٥﴾ وَإِنَّكَ لَللَّغَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾﴾

[النمل: 1-6].

ثم استعرضت السورة الكريمة لمحات من قصص عدد من الأنبياء، مؤكدة وحدة رسالة السماء التي تكاملت كلها في الرسالة الخاتمة التي بعث بها الرسول الخاتم ﷺ، ومن ذلك لمحة خاطفة من قصة نبي الله موسى - على نبينا وعليه من الله السلام - في الآيات من (7) إلى (14) حين ناجاه ربه ﷻ في البقعة المباركة من أرض سيناء، وكلفه بإبلاغ رسالته إلى فرعون وقومه، وأعطاه تسع آيات تشهد له بالنبوة وبالرسالة، ثم كيف كذب بها فرعون وملؤه، واعتبروها ضرباً من السحر - على الرغم من تيقنهم صدقها - وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَدِّثُوا بِهَا وَأَسْتَقْبَلَتْنَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلوً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾﴾

[النمل: 13، 14].

ثم جاءت الآيات على ذكر طرف من قصة نبي الله داود وولده النبي الملك سليمان - على نبينا وعليهما من الله السلام - وذلك في الآيات (15) إلى (44) والتي جاء في مطلعها قول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَابِئُهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾﴾

[النمل: 15، 16].

وبعد ذلك انتقلت سورة النمل في الآيات من (45) إلى (53) إلى استعراض جانب

من قصة نبي الله صالح عليه السلام، وكان قومه من قبيلة ثمود في غالبيتهم من المفسدين في الأرض فدعاهم إلى الاستقامة على منهج الله، وإلى عبادته ﷻ وحده ولكن كفار قومه عارضوه، ورفضوا دعوته، وسخروا منه، ومكروا به، وتآمروا عليه، على الرغم مما أيداه الله - تعالى - به من معجزات شهدت بصدق نبوته، ولذلك دمرهم رب العالمين، ونجى نبيه صالحاً والذين آمنوا معه، وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -:

﴿وَمَكْرُؤٌ مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَبَلَغْتَ يَوْمَهُمْ حَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنبَحْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنفُقُونَ ﴿٥٣﴾﴾

[النمل: 50-53].

ثم عرجت هذه السورة المباركة إلى طرف من قصة نبي الله لوط عليه السلام في الآيات (54) إلى (58) ووصفت صدور الكافرين الشواذ المفسدين في الأرض من قومه عن دعوته، وتآمرهم عليه من أجل إخراجهم ومن آمن معه من قراهم النجسة بدعوى أنهم أناس يتطهرون، فأنزل الله العزيز الحكيم عقابه الصارم بهم ونجى نبيه لوطاً والذين آمنوا معه وفي ذلك تقول الآيات:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَلَيْسَ لَكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْطَهُرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنبَحَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾﴾

[النمل: 54-58].

وتوجه الآيات بعد ذلك بالخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ الذي فحواه:

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ ءَاللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: 59].

وبعد ذلك مباشرة استعرضت الآيات من (60) إلى (65) عدداً من حقائق الكون لتدل بها على وحدانية الله ﷻ وكررت بعد كل آية من هذه الآيات هذا الاستفسار التقريري، التقريري، التوبيخي لكل مشرك في الوجود من زمن الوحي إلى قيام الساعة

يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿أَلَمْ نَعْلَمْ مَعِ اللَّهِ﴾، ويأتي الجواب في كل مرة صادعاً، صادقاً، قوياً مؤثراً بقول الحق ﷻ : ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ أي يميلون عمداً عن الحق الواضح البين، وهو التوحيد الخالص لله، أو يصفهم بالجهل الفاضح كما في قوله - عز من قائل - : ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أو بعدم الاعتبار بما حدث للأمم من قبلهم كما قال لهم ﷻ : ﴿فَلَيْلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾، أو دحضاً لافتراءاتهم فيقول - عز سلطانه - : ﴿تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، أو استنكاراً لفقدانهم الدليل في كل ما يدَّعون من باطل فيقول لرسول الله ﷺ أن يطلب منهم الدليل بقوله : ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

وتعاود الآيات في سورة النمل إلى انتقاد موقف المنكرين للآخرة، والمتشككين في إمكان البعث، وتصفهم بالعمى لأنهم لا يرون الحق الأبلج الظاهر أمام أعينهم، وتطالب خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - بتذكيرهم بعواقب المكذبين من الأمم السابقة فتقول:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَبْنَاءُ لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾﴾

[النمل: 65-69].

وتواسي الآيات رسول الله ﷺ أمرة إياه بالتوكل على الله، ومؤكدة له أنه على الحق المبين، ومصبرة إياه في مواجهة المنكرين، مؤكدة له أنهم قد حرفوا دينهم، واشتروا به ثمناً قليلاً، وأن على الذين يبحثون عن الحق منهم - إن بقي بينهم طالب حق - أن يرجعوا إلى القرآن الكريم ليعلموا هذا، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَعَلِمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾﴾

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ ﴿٨١﴾

[النمل: 70-81].

وتصف الآيات في سورة النمل بعد ذلك عدداً من أحداث الآخرة، مؤكدة جحد أغلب الناس بآيات الله المقروءة في القرآن الكريم، والمخبوءة في ذوات أنفسهم، والمنظورة في الآفاق الرحبة من حولهم، وفي ذلك تقول:

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نَخَشُّهُم مِّن كُلِّ الْأُمَّةِ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آدَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾﴾

[النمل: 82-85].

وتنتقل الآيات إلى عرض عدد آخر من آيات الله في الكون وتعاود التذكير بيوم البعث وأهواله، وبعده من الأحداث المصاحبة له، وتصف تمايز الناس في هذا اليوم العصيب إلى آمنين مطمئنين، وفزعين هالكين، وتحدد جزاء كل منهم فتقول:

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَّءٍ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُمْ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ مُّأْمِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾﴾

[النمل: 87-90].

وتختتم سورة النمل بآيات على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ، وتؤكد من الله ﷻ على أن كنوز المعرفة الكونية في القرآن الكريم سوف تكتشف بعد زمن الوحي، مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية جيلاً بعد جيل، وأمة بعد أمة، حتى يشهد كل عاقل في

هذا الوجود بصدق الوحي بالقرآن الكريم، مؤكداً مراقبة رب العالمين لعباده وفي ذلك تقول:

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾

[النمل: 91-93].

من ركائز العقيدة في سورة «النمل»:

1 - الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً، فرداً صمداً، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في سلطانه، ولا شبيه له من خلقه، ولا حاجة به إلى الصاحبة أو الولد، لأنه رب هذا الكون ومليكه، وصاحب الحول والظول والقوة المطلقة فيه، ولا حول ولا طول ولا قوة إلا به ﷻ، ولأنه هو الخلاق، الرزاق، الفتاح، العليم، الغفور الرحيم، العزيز الحكيم، رب العرش العظيم، واهب النعم ومجري الخيرات. لذلك كان توحيد الله - تعالى - هو الركيزة الأساسية لكل رسالة سماوية، والقاعدة الكبرى لكل دين صحيح.

2 - اليقين بأن الله - تعالى - منزّه عن جميع صفات خلقه: في ذاته، وصفاته، وأسمائه، فلا يجوز دعاؤه بغير ما سمي به ذاته العلية، ولا يجوز وصفه إلا بما نعت به تلك الذات العلية، ولا يجوز إطلاق صفاته المطلقة على شيء من خلقه لأن الخالق مغاير للمخلوقين مغايرة تامة، ولا يجوز حده بمكان أو زمان لأنه - تعالى - خالق كل من المكان والزمان، ولا يجوز تجسيده في شكل مادة أو طاقة لأنه هو مبدعهما، والمخلوق لا يحد خالقه أبداً، ومن هنا كان ادعاء الشريك، أو الشبيه، أو المنازع، أو الصاحبة أو الولد من أبشع صور الكفر بالله ﷻ، لأن هذه كلها من صفات المخلوقين، والخالق ﷻ منزّه عن جميع صفات خلقه.

3 - الإيمان بوحي السماء، وبالأخوة بين الأنبياء، وبوحدة الرسالة السماوية التي أنزلت على ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً، ثم جمعها الله ﷻ وأتمها وأكملها وحفظها في الرسالة الخاتمة التي بعث بها الرسول الخاتم سيدنا محمد بن عبد الله ﷺ.

4 - التصديق بحقيقة الآخرة وبحتميتها وضرورتها، وبالعلامات التي أوردها الله - تعالى - عنها في القرآن الكريم والتي وصف رسول الله ﷺ لنا في أحاديثه الشريفة جانباً منها، والتي أوردت سورة النمل شيئاً من أحداثها.

5 - التسليم بالغيوب المطلقة التي جاء ذكرها في كتاب الله أو في سنة خاتم أنبيائه ورسله، لأن مثل هذه الغيوب لا يمكن الوصول إليها بواسطة الإنسان مهما كانت قدراته، ومهما تطورت أدواته وتقنياته.

6 - اليقين بأن القرآن الكريم هو كلام الله الحكيم العليم الموحى به إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، والمحفوظ بين دفتي المصحف الشريف بنفس اللغة التي أوحى بها - اللغة العربية -، وهو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيه دون أدنى زيادة أو نقصان، وعلى ذلك فهو ﴿كِتَابٌ مُبِينٌ﴾ وهو ﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ويقص على أهل الكتاب ﴿أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، وإنه ﴿لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾.

7 - التصديق بجميع ما جاء في القرآن الكريم من قصص الأولين، وبالمعجزات التي أجراها الله - تعالى - على أيدي أنبيائه تأييداً لهم وتأكيداً على صدق رسالاتهم.

8 - التسليم بأن الله - جلت قدرته - هو خالق السموات والأرض، ومنزل الماء من السماء، وهو الذي ينبت نبات الأرض وأشجارها بعلمه وحكمته وقدرته، وهو الذي ﴿جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَادًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾.

[الفصل: 61].

9 - الإيمان بأن الله ﷻ هو الذي ﴿يُحْيِي الْمُتْصِرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ ويجعل الناس خلفاء الأرض، وأنه - تعالى - يهدي خلقه ﴿فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ و﴿رُسُلُ الرِّيحِ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾، وأنه ﷻ هو الذي ﴿يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ وهو الذي يرزق عباده من السماء والأرض، ويعلم وحده الغيب وهو - سبحانه - صاحب الفضل والمِنَّة على خلقه أجمعين، ويعلم ما تُكن صدورهم وما يعلنون، ويقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، ولذا فهو المستحق للحمد والشكر والتوكل عليه.

10 - اليقين بأن الله - تعالى - يوم خلق السموات والأرض حرّم مكة المكرمة،

وجعل حرمها حرماً آمناً إلى يوم القيامة، وأنه ﷺ هو رب السموات والأرض ومن فيهن، وهو قيوم السموات والأرض ومن فيهن فله كل شيء بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، ومن هنا كانت ضرورة الخضوع لجلاله بالعبادة والطاعة.

11 - التصديق بأن الله - تعالى - سوف يُري خلقه عظيم آياته التي أنزلها في محكم كتابه، والتي أبرأها في الأنفس والآفاق وذلك باتساع دوائر المعرفة الإنسانية حتى يشهد كل ذي بصيرة أن القرآن الكريم هو كلام الله الحق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - وحفظه في صفائه الرباني، وإشراقاته النورانية، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبذلك يبقى شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين، وحجة الله البالغة بعد انقطاع الوحي وختم نبوة الأنبياء ورسالات المرسلين.

من التشريعات الإسلامية في سورة «النمل»:

- 1 -** الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبتحريم السجود لغير الله.
- 2 -** تحريم كل صور الخروج على فطرة الله - تعالى - تحريماً قاطعاً، وفي مقدمتها مختلف صور الشذوذ الجنسي الذي ابتدعه المنحرفون من قوم لوط وانتشر في عالم اليوم انتشار النار في الهشيم إلى الحد الذي دفع العديد من الحكومات الغربية إلى التشريع له وبه في دساتيرها وقوانينها التي وصل بها الانحطاط إلى حد التشريع بزواج الأمثال من الشواذ، والسماح لهم بالتبني والتوارث مما أصبح يهدد مؤسسة الأسرة بالزوال في مجتمعاتهم، ويهدد الجنس البشري كله بالفناء.
- 3 -** النهي عن الظلم لأنه من أخطر صور الإفساد في الأرض، ولأن الله - تعالى - قد حرمه على ذاته العلية وجعله على عباده محرماً، وأنذر بأن عواقبه وخيمة.
- 4 -** الأمر بالحرص على صحبة الصالحين، وعلى مداومة الشكر لرب العالمين، وعلى استغفاره وطلب رحمته، وعلى جميل التوكل عليه طلباً لعونه.
- 5 -** الحث على مداومة تلاوة القرآن الكريم، وعلى تدبر معاني آياته، والحرص على إلزام النفس بهديته لأنه هو الكتاب المبين الذي أنزله الله - تعالى - بعلمه هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين.

من الإشارات الكونية في سورة «النمل»:

- 1 - التأكيد على حقيقة الآخرة، والعلوم المكتسبة تؤكّد حتمية وقوعها.
- 2 - ذكر عالمي الغيب والشهادة؛ وثابت علمياً اليوم أن الغيوب في الجانب المادي للكون تفوق المشاهد المدرك بتسعة أضعاف على أقل تقدير.
- 3 - الإشارة إلى أن كل مخلوق - مهما تضاءلت صورته - له قدر من الوعي والإدراك، والإحساس والشعور، والذاكرة، وقدرة الحكم على الأشياء والمواقف بمنهجية صحيحة، والتعبير عن ذاته، وانطباعاته، وأفكاره ومشاعره، وعلى مشاركة غيره في ذلك. وله قدر من الإيمان الفطري بالله، والتسبيح غير الإرادي، والعبادة التسخيرية، وأن الله - تعالى - يهب لمن يشاء من عباده القدرة على استيعاب ذلك وفهمه والتفاعل معه. والدراسات المستحدثة في علم سلوك الحيوان تشير إلى شيء من ذلك.
- 4 - الإشارة إلى سرعات فائقة تقترب من سرعة الضوء، وذلك من مثل السرعة التي تم بها نقل عرش الملكة بلقيس من أرض سبأ إلى بيت المقدس في أقل من طرفة عين، ومثل هذه السرعات الفائقة لم يعرف إلا في القرن العشرين.
- 5 - وصف بيوت قوم ثمود بأنها اليوم خاوية، وهي حقيقة أثرية قائمة.
- 6 - التأكيد على خلق السموات والأرض بالحق، وإلى العديد من صفات الأرض، ومنها أن الله - تعالى - قد جعلها قراراً، وجعل خلالها أنهاراً، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزاً، وكلها من الحقائق التي لم تتوصل إليها المعارف المكتسبة إلا مؤخراً.
- 7 - التلميح إلى هداية الله ﷻ لعباده في ظلمات البر والبحر بواسطة أضواء نجوم السماء ونور القمر، والإشارة إلى تصريف الرياح، وإلى دورة الماء حول الأرض، وإلى إنبات الأرض بمجرد نزول الماء عليها.
- 8 - التأكيد على أن الله - تعالى - يبدأ الخلق ثم يعيده، ويرزق عباده من السماء والأرض، والعلوم المكتسبة تدعم ذلك وتؤيده.
- 9 - الإشارة إلى جعل الليل للسكن والراحة ولذا كان مظلماً، وجعل النهار للكدح والعمل ولذلك كان مبصراً، والتلميح إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس يتبادل كل من الليل والنهار، وبمرور الجبال مر السحاب وهي تبدو للناظر إليها وكأنها جامدة راسخة في أماكنها.

10 - الإنباء بأن البشرية - في تطورها العلمي والتقني المطرد - سوف تتأكد من صدق القرآن الكريم في كل ما جاء به من حقائق علمية وتاريخية ودينية، وهذا ما بدأ تحققه في أيامنا هذه.

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها، ولذلك فسوف أقصر الحديث هنا على النقطة الثامنة من القائمة السابقة والتي يقول فيها الحق - تبارك وتعالى - :

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ قُلُّ هَآئِلًا
بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾﴾ [النمل: 64].

من الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم:

في قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾:

أجمع المفسرون على أن هذا النص الكريم يشير إلى الخلق الأول للكون والحياة والإنسان، ثم إلى إعادة بعث ذلك كله بعد إفناؤه الحتمي قبل يوم القيامة، ولكن الفعل المضارع في قوله - تعالى - : ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ يشير إلى أنها عملية متكررة في حياتنا الدنيا، كما قد تشمل الخلق الأول والبعث بعد الإفناء. ونحن نرى عملية الخلق وإعادة جليّة في دورة الحياة والموت والتي تقطعها عملية تكاثر الأحياء من أجل استمرارية الحياة إلى أن يشاء الله، فتأتي الموتة الكبرى التي يموت على إثرها كل حي ثم العودة الكبرى للحياة التي يبعث عندها كل ما كان قد مات.

1 - دورة الخلق والإعادة في الأحياء :

تعتبر القدرة التي وهبها الخالق ﷻ للأحياء على التكاثر بمعنى إعطاء نسل قادر على الاستمرار بالحياة ضرورة لبقاء الأنواع الحية إلى أن يشاء الله - تعالى - .

تكاثر الخلايا الحية بالانقسام حيث تنقسم الخلية الواحدة إلى خليتين، ولما كانت الخلية الحية - على ضالتها في الحجم - بناءً يفوق في تعقيده أكبر المصانع التي أنشأها الإنسان بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن بعد من تحقيق ذلك، فإن عملية انقسام الخلية الحية لتكوين خليتين متماثلتين هي عملية بالغة التعقيد ولا يستطيعها إلا الخالق ﷻ ، وتعرف باسم استنساخ أو مضاعفة الخلايا (Cell Replication). فالخلية

الحية لها عقل يعرف باسم النواة، وتحتوي النواة على عدد من الجسيمات الصبغية الدقيقة التي يتحكم عددها في نوع الحياة، وتحمل الجسيمات الصبغية أعداداً هائلة من المورثات التي تتحكم في كل صفات الخلية وأنشطتها المختلفة.

وهذه المورثات (التي يقدر عددها في الخلايا البشرية بحوالي الأربعين ألف مورث) عبارة عن وحدات محددة من الحمض النووي الريبي المنزوع الأوكسجين (DNA) (Deoxy Ribonucleic Acid) الذي تنبني به الجسيمات الصبغية (الصبغيات). ويسمى مجموع جزيئات الحمض النووي الريبي منزوع الأوكسجين في نواة الخلية الحية باسم المجين الوراثي (Genome) وتسمى القائمة المرتبة لجميع القواعد النيتروجينية الموجودة في مجين أي كائن حي باسم الخريطة الوراثية (Genetic Map).

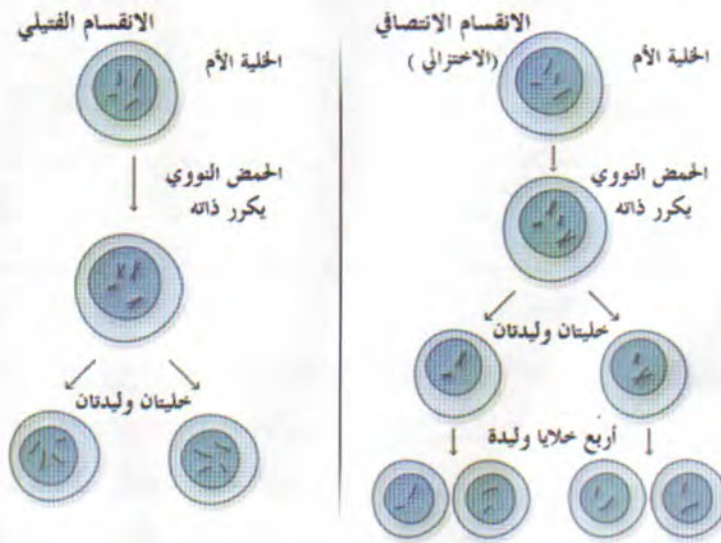
ويحتوي المجين البشري على (302) بليون زوج من القواعد النيتروجينية (Nitrogenous Bases or Base Pairs) المرتبة ترتيباً دقيقاً يعطي لكل فرد من بني آدم بصمة وراثية خاصة به تميزه عن البلائين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والبلائين التي عاشت وماتت والذين سوف يعمرّون الأرض من بعدنا إلى قيام الساعة.

ولما كانت كل قاعدة من هذه القواعد النيتروجينية تستند إلى جزيئين أحدهما من السكر والآخر من الفوسفور، فإن المجين البشري في الخلية الواحدة من خلايا جسم الإنسان والتي لا يتعدى طول قطرها في المتوسط (0,03 مم) يحتوي على (18,6) بليون من الجزيئات الكيميائية التي تمثل حروف الشيفرة الوراثية للإنسان، والميراث الذي يعاد بواسطته الخلق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولعل التبادل والتوافق بين هذا الكم الهائل من الحروف هو الذي يعطي لكل فرد من بني آدم شيفرته الوراثية المميزة له مهما بلغ عدد أبناء وبنات آدم ﷺ.

وانطلاقاً من ذلك فإن عملية تكاثر الأحياء تعتمد على إعادة توزيع الصفات الوراثية المنحدرة من أبينا آدم ﷺ إلى الأبوين بحيث يستلم كل فرد من بني آدم نصيبه من المخزون الوراثي الذي خلقه الله - تعالى - في صلب أبي البشرية، وبذلك يعاد الخلق، وتتم المحافظة على استمرارية الحياة من جيل إلى آخر إلى نهاية كل موجود في الحياة الدنيا. وجوهر عملية الانقسام الخلوي هو التسلسل المنتظم لعدد من الأحداث المعقدة التي تؤمن التوزيع المحدد للشيفرة الوراثية للخلايا الناتجة من أجل إيجاد كائن له صفات وراثية محددة مستمدة من الأصل الذي خلقه الله ﷻ في صلب أبينا آدم ﷺ.

وعملية انقسام الخلايا إما أن تتم بطريقة مباشرة تؤدي إلى إنتاج خليتين متطابقتين من الخلية الأم، وتعرف هذه الطريقة باسم الانقسام الفتيلي للخلية (Mitotic Cell Division or Mitosis) وفيه ينقسم كل جسيم صبغي طويلاً ليعطي نظيراً له وذلك في عمليات النمو وعمليات ترميم المعطوب من الخلايا، وإما أن تتم عملية انقسام الخلية انقساماً اختزالياً (منصفاً) (Meiotic Cell Division or Meiosis) من أجل إنتاج خلايا التكاثر (النطفي) التي تحمل كل خلية منها نصف عدد الأجسام الصبغية المحدد للنوع. وذلك لكي يتكامل هذا العدد بالتزاوج الذي جعله الله الخالق سنة فطرية من سنن الحياة، وينتج عن التزاوج عملية إخصاب النطف وتكوّن النطف الأمشاج التي تتخلق عنها الأجنة ويعاد الخلق، مع إتاحة الفرصة للتنوع المبرر عن أصل واحد، والتوزيع الحكيم للصفات المتوارثة الذي يعطي لكل فرد بصمته الوراثية المميزة له عن غيره.

وحتى في التكاثر غير الجنسي والذي يتم في كثير من النباتات وفي بعض الكائنات الحيوانية البسيطة، والذي يتم إما بالانشطار (Fission) الذي يوزع صبغياتها الهائمة في

رسم يوضح عملية انقسام الخلايا الانقسام الفتيلي (Mitosis) والانقسام الاختزالي (Meiosis) من أجل إنتاج خلايا التكاثر.

سائل الخلية بالتساوي، أو بالتبرعم (Budding) أو بالتجثرم (Sporulation) أو بالتكاثر الخضري (Vegetative Reproduction) مثل أشطاء القمح والشعير والذرة، ودرن البطاطا وغيرها .

وفي هذه الصورة البسيطة للتكاثر قد تكون هناك عوامل كامنة للزوجية لم تدرك بعد، كي تحقق توزيع الشيفرة الوراثية من الآباء للأبناء انطلاقاً من قول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذَّارِيَات: 49] .

وحتى في حالة الخنثى من الحيوانات التي تحمل الخلايا الذكرية والأنثوية في جسد واحد فإن عملية الإخصاب تتم بتبادل خلايا التكاثر الذكرية مع غيرها من أفراد نوعها وبذلك تتنوع الصفات الوراثية من فرد إلى آخر . ومن الكائنات الحية ما يمكن أن يتبادل طرائق التكاثر الجنسي وغير الجنسي بطريقة دورية أو شبه دورية ليعاد الخلق من جيل إلى آخر .

2 - دورة الخلق والإعادة في الجمادات :

نرى اليوم تخلق النجوم في صفحة السماء من دخان السدم، كما نرى انفجارها وتحولها إلى دخان السماء ليخلق منه نجم جديد .

ونرى الكواكب والكويكبات، والأقمار والمذنبات، والنيازك والشهب تتخلق عن نجوم السماء ثم تبتلعها الثقوب السوداء التي تظل تبتلع من مختلف صور المادة والطاقة حتى تصل إلى كتلة حرجة فتنفجر إلى دخان السماء .

ونرى العناصر تتخلق في داخل النجوم من غاز الإيدروجين بعملية الاندماج النووي حتى تصل إلى تحول قلب النجم بالكامل إلى الحديد، فينفجر النجم وتتناثر أشلاؤه في صفحة السماء لتصل إلى أجرام تحتاج إلى هذا الحديد ليدخل في دورة أخرى من دورات نشاطه الكيميائي، أو تبقى نوى ذرات الحديد معلقة في السماء تصطاد من اللبنة الأولية للمادة ما يرتقي بها إلى العناصر الأعلى في وزنها الذري، ومنها العناصر المشعة التي وهبها الله - تعالى - القدرة على التحلل التلقائي بمعدلات ثابتة حتى تصل إلى نظير ثابت أي غير متحلل إشعاعياً .

وهذه كلها صور من دورات الخلق والإعادة، وأمثالها على الأرض وفي السماء عديد من مثل دورة ثاني أوكسيد الكربون، ودورة الماء، ودورة الصخور وغيرها .

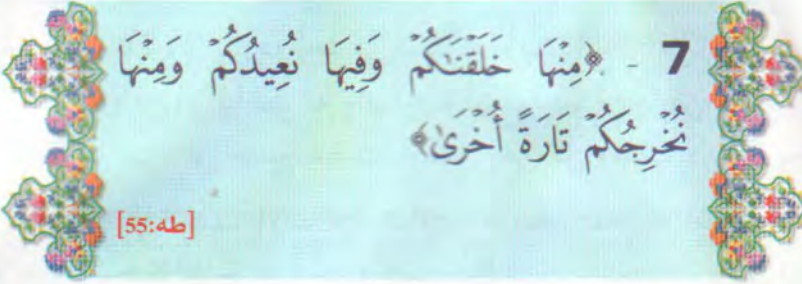

رسم تخطيطي يوضح دورة حياة النجوم.

هذه الدورات التي تشهد للخالق ﷻ بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وإحكام الخلق هي من صور بدء الخلق وإعادته، وإشارة القرآن الكريم لها من قبل أن تصل العلوم المكتسبة إليها بألف وأربعمائة سنة لممّا يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهدته الذي قطعه على ذاته العلية، وحفظه كلمة كلمة وحرفاً حرفاً في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - حتى يبقى حجة الله على العباد إلى يوم الدين وشهادة صدق النبي والرسول الخاتم - صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه الآية الكريمة جاءت في بدايات الثلث الثاني من «سورة طه»، وهي سورة مكية، وعدد آياتها (135) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم تكريماً لخاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ، لأن (طه) يبدو أنه اسم من أسمائه أو لقب من ألقابه الشريفة بدليل توجيه الخطاب إليه - صلوات الله وسلامه عليه - مباشرة بعد هذا النداء، وإن اعتبر نقر من المفسرين هذين الحرفين (طه) من المقطعات الهجائية التي استهل بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم.

والخطاب من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله ﷺ فيه من التكريم والتشريف ما يعجز البيان عن وصفه، خاصة وأن هذا النداء العلوي قد جاءه في وقت شدة تثبيتاً له، وتَسْرِيَةً عنه، وتخفيفاً لثقل ما كان يلقاه من كفار قريش ومشركيها من إنكار لنبوته، وتكذيب لرسالته، وصد عن دعوته، وتجريح لشخصه الكريم، وهو الذي اشتهر بينهم بالصادق الأمين. لذلك جاءت هذه السورة المباركة من أولها إلى آخرها خطاباً من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله يؤكد نبوته، ويؤيد صدق رسالته، ويهون كفر الكافرين وشرك المشركين عليه ﷺ بالتأكيد على أن مهمته محصورة في مجرد البلاغ عن الله - تعالى - والتبشير والإنذار، وترك الخيار للناس. . . ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [الكهف: 29]، وأمرهم متروك إلى الله - تعالى - وحده. . . ﴿فَيَعْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 284].

ويدور المحور الرئيس لسورة (طه) حول عدد من ركائز العقيدة الإسلامية، وفي مقدمتها الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً، لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يشاركه أحد في ملكه، ولا ينازعه أحد في سلطانه، وتنزيهه ﷻ عن كل وصف لا يليق بجلاله من مثل الادعاء الباطل له بالصاحبة أو الولد، وهما من صفات المخلوقين، والله - تعالى - منزّه عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله.

ومن ركائز العقيدة الإسلامية كذلك: الإيمان بملائكة الله، وكتبه ورسوله، واليوم الآخر، وبحقيقة الوحي، وحتمية البعث والنشور، والحساب والجزاء، ولذلك أوردت السورة الكريمة بعض مشاهد الآخرة، وفصّلت ما فيها من أحداث البعث والحشر حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار.

كذلك عرضت سورة «طه» لقصة موسى وهارون ﷺ مع فرعون مصر، وما دار بينهما وبينه من حوارات وجدل انتهى بتحديه لهما بسحرته، ثم هزيمة السحرة وخضوعهم لأمر الله - تعالى - وإيمانهم به، وتسليمهم بما جاء به موسى، وغير ذلك من تفاصيل سيرة هذا النبي الكريم، من مثل موقف المناجاة والتكليف بالتبليغ عن الله ﷻ، ثم غرق فرعون وجنوده، ونجاة موسى وصحبه، ثم فتنة بني إسرائيل من بعده بواسطة السامري.

وتؤكد السورة الكريمة حقيقة توحيد الله - تعالى - فتقول:

﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: 98].

وتعاود السورة الكريمة توجيه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ محذرة الناس جميعاً من الإعراض عن قبول رسالته، فتقول:

﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ مَن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۚ﴾ [١٠١] خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ﴿١٠٢﴾

[طه: 99-101].

ثم تستعرض الآيات بعد ذلك عدداً من مشاهد يوم القيامة حتى تنتهي إلى قول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ (١١١) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾
[طه: 111-112].

وتمتدح سورة «طه» القرآن الكريم الذي أنزله الله - تعالى - بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله فتقول:

﴿وكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ (١١٣) فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَلَمٌ الْبَاقِ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾
[طه: 113-114].

وتستقل السورة الكريمة بعد ذلك إلى جانب من قصة أبينا آدم ﷺ، وإلى وسوسة الشيطان إليه، ومعصيته لأمر ربه، وتوبة الله - تعالى - عليه، وتضع دستوراً للحياة الدنيا، مؤكدة عداوة الشيطان للإنسان، وفي ذلك تقول:

﴿... وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ (١٢١) ثُمَّ أَجْبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسىٰ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴿١٢٧﴾
[طه: 121-127].

وتذكر الآيات الناس بهلاك الضالين من الأمم السابقة، الذين كذبوا أنبياء الله وحاربوا رسالاته، حتى يتعظوا ويعتبروا وينبوا إلى ربهم فتقول:

﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ﴾ (١٢٨) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾
[طه: 128, 129].

أي: ولولا أن سبقت كلمة الله لكان عقاب كفار ومشركي قريش وعقاب أمثالهم من بعدهم على كفرهم وشركهم وجنایاتهم لازماً عليهم في الدنيا، كما كان على الأمم

السابقة، ولكن قدر الله - تعالى - تأخير عذابهم إلى الأجل المسمى لهم وهو نهاية أعمارهم.

وتختتم سورة «طه» كما بدأت بتوجيه الخطاب إلى رسول الله ﷺ، ومن بعده إلى كل مؤمن برسالته أن يصبر على ما يقول الكفار والمشركون، وأن يغض الطرف عن حرمان الآخرين، وأن يسبح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن آناء الليل وأطراف النهار، وأن يأمر أهله بالصلاة وأن يصطبر عليها وهو متأكد أن العقابة للتقوى، وأن ينفذ يديه من الكفار والمشركين بعد أن يخبرهم بقرار رب العالمين الذي يقول فيه: ﴿قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى﴾ [طه: 135].

من ركائز العقيدة في سورة «طه»:

1 - إن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله ﷺ الذي أشارت إليه السورة المباركة باسم (طه)، وسميت باسمه، وأنزلت تكريماً له، وتذكراً لمن يخشى من عباد الله الصالحين.

2 - إن الله ﷻ هو خالق الأرض والسموات العلى، وخالق كل شيء، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأنه ﷻ هو الرحمن على العرش استوى (استواء يليق بجلاله)، وإن من صفاته ﷻ أنه لا يضل ولا ينسى - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -.

3 - التسليم بأن الله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأنه ﷻ يعلم السر وأخفى، وأنه وسع كل شيء علماً، وأنه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.

4 - التصديق بأن الله - تعالى - خلق الناس من الأرض، وفيها يعيدهم، ومنها يخرجهم تارة أخرى.

5 - الإيمان بالله ﷻ وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وبضرورة الخضوع له بالطاعة والعبادة، وتنزيهه عن كل وصف لا يليق بجلاله، ومن ذلك الادعاء الباطل له - تعالى - بالصاحبة أو الولد، وهما من صفات المخلوقين، والله - تعالى - منزّه عن جميع صفات خلقه، ومن لا يؤمن بذلك كافر، هالك في الدنيا ومعذب في الآخرة.

6 - اليقين بحقيقة كل من الجنة والنار، وبأنها إما جنة أبداً أو نار أبداً، وأن الجنة

جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وأن النار جزاء كل من الكفار والمشركين، والظالمين المتجبرين على الخلق.

7 - التصديق بأن الله - تعالى - غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، وأن من يحل عليه غضب الله فقد هوى.

8 - التسليم بأن الشيطان للإنسان عدو مبين، وأن السحر من غوايات الشيطان للإنسان، وأنه من السبع الكبائر الموبقات المهلكات، وأنه لا يفلح الساحر حيث أتى، وأنه من أشنع أنواع الظلم وقد خاب من حمل ظلماً.

9 - التصديق بأن لكل إنسان محارمه، وأنه على كل من يريد الحفاظ على محارمه الشخصية ألا يمد عينيه إلى محارم غيره، وأن يرضى بما قسم الله له.

من الإشارات الكونية في سورة «طه»:

1 - إن الله - تعالى - هو خالق الأرض والسموات العلى، وفي هذا تأكيد على أن الكون مخلوق مستحدث، وليس أزلياً، ولا أبدياً كما ادعى بعض المبطلين، ولكن له بداية يحاول العلم التجريبي حسابها، وكل ما له بداية فلا بد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية لا يعلمها إلا الله - تعالى -.

2 - التأكيد على أن الله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهي إشارة ضمنية رقيقة إلى مركزية الأرض من السموات، وإلى تمايز الغلاف الغازي للأرض عن مادتي كل من الأرض ودخان السماء، وتأكيد على ما تحت الثرى من صور الحياة ونشاطاتها والثروات المعدنية بمختلف ركازاتها، مما لم يدرك إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. ويستحيل على الإنسان إثبات مركزية الأرض بالنسبة إلى الكون، ولكن البينة الفاصلة للأرض عن السموات لا تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون.

3 - الإشارة إلى ثلاث مراتب من التعبير هي: (الجهر) الذي يعلمه صاحبه، ويعلمه كل من سمعه ويعلمه الله - تعالى -، و(السر) الذي حدث الإنسان به غيره في خفية، فيعلمه صاحبه ويعلمه من أسره إليه من الخلق، ويعلمه الله ﷻ ويجهله من لم يسمع به من الناس، و(الأخفى) الذي لا يعلم به إلا صاحبه والله - تعالى -، وقد يشير ذلك إلى الخواطر التي تجيش بها النفس الإنسانية دون أن يحدث صاحبها بها، وهي ما يعرف

باسم (حديث النفس)، أو ما استقر في العقل الباطن دون أن يدري به صاحبه، ولكن الله ﷻ يعلمه لأنه - تعالى - علام الغيوب.

4 - إن السنن الحاكمة للكون ولجميع ما فيه ومن فيه هي من أمر الله - تعالى - وهدايته، تأكيداً على حقيقة الخلق، وعلى ربوبية الخالق الذي هو رب كل شيء ومليكه.

5 - الإشارة إلى تمهيد الأرض، وشق الفجاج والسبل فيها، وإلى إنزال الماء من السماء، وتدويره في دورة معجزة حول الأرض، وإخراج مختلف أنواع النبات في زوجية واضحة، ليأكل الإنسان من ثمار هذه النباتات، ويرعى أنعامه فيها، وهذه القضايا تقع من العلم في الصميم.

6 - التأكيد على حقيقة خلق الإنسان من الأرض، وعلى حتمية عودته إليها بعد الموت، ثم إخراجه منها يوم البعث.

7 - وصف نهاية الجبال في الآخرة بأنها سوف تنسف نفساً حتى لا نرى فيها (عوجاً) ولا (أمتاً)، وهو وصف دقيق لوسائل تكوّن الجبال في الحياة الدنيا بالطي (أي العوج)، أو بالتصدع (الأمت) وما يصاحبه من استقامة في الحدود ورفع أسطح الأرض وخفضها، وقد تشترك العمليتان في تشكيل العديد من جبال الأرض المعاصرة، وهي من الحقائق التي لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين.

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها، ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا على النقطة السادسة فقط من القائمة السابقة والتي جاء ذكرها في الآية الخامسة والخمسين من سورة (طه)، وقبل الوصول إلى ذلك أرى لزماً عليّ استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة.

من أقوال المفسرين:

في تفسير قوله - تعالى - : ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]

● ذكر ابن كثير - يرحمه الله - ما مختصره: «... أي من الأرض مبدؤكم فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض، ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾، أي: وإليها تصيرون إذا متم وبليتم، ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾...».

● وجاء في تفسير الجلالين - رحم الله كاتبه - ما نصه: ﴿مِنْهَا﴾ أي: من الأرض

﴿خَلَقْنَكُمْ﴾ بخلق أيكم آدم منها ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ مقبورين بعد الموت ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ﴾ عند البعث ﴿تَارَةً﴾ مرة ﴿أُخْرَى﴾ كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم.

● وذكر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة - ما مختصره: «... من هذه الأرض خلقناكم وفي هذه الأرض نعيدكم، ومنها نخرجكم بعد موتكم، والإنسان مخلوق من مادة هذه الأرض، عناصر جسمه كلها من عناصرها إجمالاً، ومن زرعها يأكل، ومن مائها يشرب، ومن هوائها يتنفس، وهو ابنها وهي له مهد، وإليها يعود جثة تطويها الأرض، ورفاتاً يختلط بترابها، وغازاً يختلط بهوائها، ومنها يبعث إلى الحياة الأخرى، كما خلق في النشأة الأولى...».

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

أولاً: في قوله - تعالى - : ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ﴾ :

الضمير في قوله - تعالى - ﴿مِنْهَا﴾ يعود على الأرض وذلك للسياق الذي جاءت فيه الآية الكريمة، والذي جاء فيه قول ربنا - تبارك الله - : ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ۖ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَانِ ۝٥٤﴾ ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ﴾ ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝٥٥﴾

[طه: 53-55].

والأرض تَرْدُ في القرآن الكريم بثلاثة معان هي: الكوكب بأجمعه، أو صخور القارات التي نحيا عليها، أو قطاع التربة الذي يغطي تلك الصخور، وتفهم الدلالة من السياق، وذلك من مثل قوله - تعالى - :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۖ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٣٩﴾

[فصلت: 39].

والذي يهتز ويبرو هنا من الأرض هو قطاع التربة الذي يعلو صخور القارات وليست الصخور، وليس الكوكب بأجمعه، ولكن إذا قال ربنا - تبارك وتعالى - عن الأرض: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ﴾ انطبق ذلك على كل من قطاع التربة، وصخور القشرة، والأرض ككل، فقطاع التربة مستمد أصلاً من تجوية وتعرية صخور قشرة الأرض، وقشرة الأرض مستمدة من تمايز وتبرد وتجمد الصهير الذي نتجت عنه، ولذلك قال المصطفى ﷺ: «إن

صورة حقيقية لأرض طينية متشققة بالجفاف بعد مطر غزير.

الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض: جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك»⁽¹⁾.

ولما كان الإنسان قد خلق أصلاً من تراب الأرض، ثم يحيا على نباتها (المعتمد في غذائه على عناصر الأرض)، وعلى بعض المباحات من المنتجات الحيوانية التي تحيا كذلك على نباتات الأرض، قال ربنا - وقوله الحق - : ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ وكان هناك قدر من التشابه بين التركيب الكيميائي لكل من جسم الإنسان والتربة الزراعية، وأديم الأرض، مع غلبة الماء على جسم الإنسان، وتركيز كل من عناصر الكربون والنيتروجين والفسفور فيه.

ثانياً: في قوله - تعالى - : ﴿... وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ...﴾ :

بعد وفاة الإنسان ودفن جسده في تراب الأرض يبدأ هذا الجسد في التحلل إلى تراب

(1) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة، باب: في القدر (الحديث: 4693)، وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة (الحديث: 2955).

الأرض بعملية معاكسة لعملية بنائه التي بدأت أصلاً من تراب الأرض الذي ارتوى بالماء فأصبح طيناً، وأذاب الماء من هذا الطين ما قَبِل الذوبان فيه من عناصر الأرض ومركباتها حتى تمايزت من بين حبات هذا الطين سلالمة مذابة في الماء (سلالة من طين)، وبتبخير المحاليل المذيبة لتلك السلالمة جزئياً ترسبت بعض العناصر والمركبات بين حبيبات المعادن الصلصالية فأصبح الطين (طيناً لازباً) أي لاصقاً ببعضه ببعض، ويجفاف هذا الطين اللازب أصبح (صلصالاً من حملاً مسنون) أي أسود منتن، ثم زاد جفافه فأصبح (صلصالاً كالفخار)، ثم نفخ الله - تعالى - فيه من روحه فأصبح إنساناً (هو آدم أبو البشر)، ومن آدم خلقت زوجته (حواء) عليها السلام بمعجزة أمر بها الله - تعالى - ونسل آدم تسلسل منه ومن زوجته حواء عليها السلام، من شيفرتيهما الوراثةيتين التي خلقها الله - تعالى - وخلق فيها جميع نسله، وتغذى هذا النسل ونمت أجساده على عناصر الأرض التي يمتصها النبات مع عصارتها الغذائية من طين الأرض، ثم بواسطة ما يأخذه النبات الأخضر من طاقة الشمس، وما يمتصه من غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو، وبما وهبه الخالق ﷻ من قدرات يحول النبات الأخضر ذلك كله إلى ثمار ومحاصيل يحيا عليها كل من الإنسان، وما يباح له أكله من الحيوان، وأصل ذلك كله من تراب الأرض.

ثم إذا مات ابن آدم وغادرت روحه جسده، فإن هذا الجسد يبدأ في اليبوس والتخشب حتى يصير كالتمثال الحجري أو (الصلصال كالفخار)، وبعد دفنه يبدأ في التحلل التدريجي الذي تقوم به البكتيريا والفيروسات، والفطريات والطحالب التي تعايشت مع

أواني من الفخار جافة ويايسة.

الجسد في حياته، والتي توجد في جو وتربة القبر الذي يدفن فيه، فيتغير لونه، وتنتن رائحته (أي تفسد) حتى يصير (صلصالاً من حملاً مسنون)، ثم يتحول إلى (طين لازب) بفقد جزء من محتواه المائي، ويفقد كل مائه يتحول إلى تراب يغيب في تراب الأرض فيما عدا فضلة واحدة سماها رسول الله ﷺ باسم: «عجب الذنب» ووصفها بأنها عظمة في حجم حبة الخردل توجد في نهاية العصعص، وأنها لا تبلى أبداً، وأن الإنسان يبعث منها في يوم القيامة - بعد إنزال مطر خاص - كما تنبت البقلة من بذرتها. وقد أيدت الدراسات المخبرية صدق هذا الوصف بأن عجب الذنب تخلق منه جميع أجهزة الجسم ثم ينسحب إلى نهاية العصعص، وأنه لا يبلى أبداً، وبذلك أيضاً تثبت صحة الإشارة القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ..﴾ فكل حي يستمد جسده من تراب الأرض، ويعود بعد موته إلى تراب الأرض، حيث يبلى الجسد كله إلا عظمة واحدة يعاد بعثه منها في يوم القيامة، فيخرجه الله - تعالى - من الأرض إخراجاً يشبه إنبات البقلة من بذرتها.

ثالثاً: في قوله تعالى: .. ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾:

أخرج الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب»⁽¹⁾.

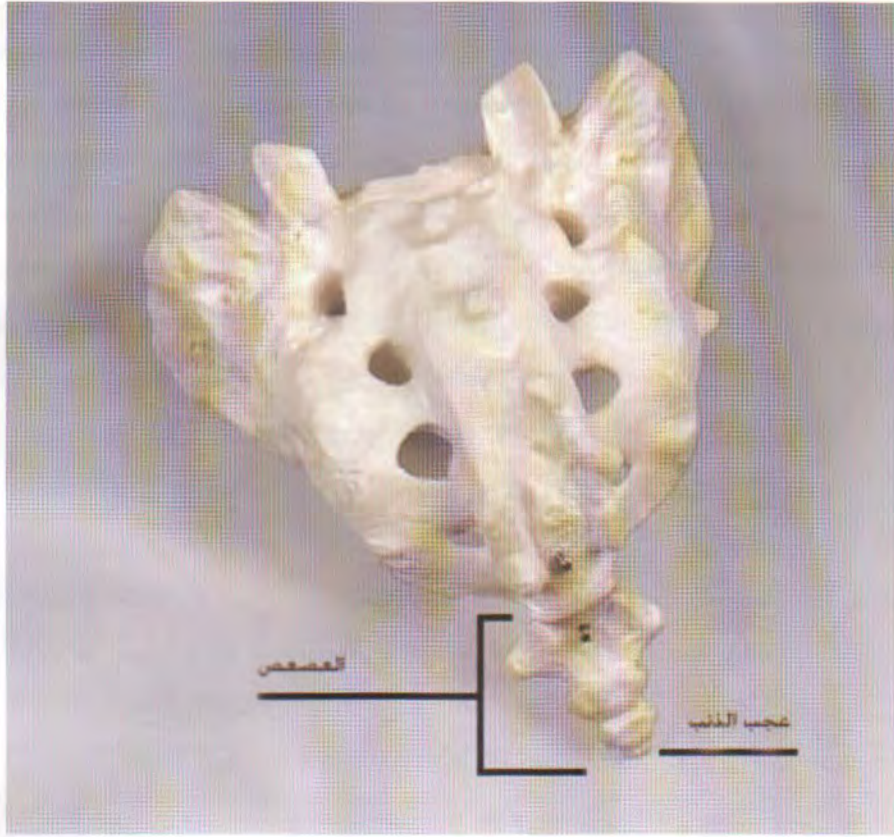
وفي رواية أخرى أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله ﷺ قال: «يبلى كل عظم من ابن آدم إلا عجب الذنب، وفيه يركب الخلق يوم القيامة».

كذلك أخرج الإمامين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما بين النفختين أربعون.. ثم يُنزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظماً واحداً، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة»⁽²⁾، قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوماً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ومعنى (أبيت) في كلام أبي هريرة هو: أبيت أن

(1) تقدم تخريجه سابقاً ص: 90.

(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ (الحديث: 4935)، وأخرجه مسلم في كتاب: الفتن، باب: ما بين النفختين، (الحديث: 7340).

صورة لعظام نهاية العمود الفقري (العصعص) ويبدو في آخرها «عجب الذنب».

أجزم أن المراد بالفترة بين النفختين هو أربعون يوماً أو شهراً أو سنة، بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة، وقد جاءت أربعون سنة مفصلة في قول للإمام النووي.

وواضح الأمر من هذه الأحاديث النبوية الشريفة ومن غيرها أن بلي الأجساد هو حكم إلهي عام لا يستثنى منه إلا أجساد كل من الأنبياء والشهداء، والمؤذنين المحتسين كما ذكر ابن حجر العسقلاني انطلاقاً من أقوال رسول الله ﷺ.

وأحاديث (عجب الذنب) تحتوي على حقيقة علمية لم يتوصل إليها علم الإنسان إلا بعد الثلث الأول من القرن العشرين في سلسلة من الأبحاث قام بها العالم الألماني هانز سيمان (Hans Spemann) وعدد من زملائه والتي نال عليها جائزة نوبل في العلوم (سنة 1935 م) لأبحاثه على عجب الذنب في البرمائيات، والذي أسماه باسم الشريط الابتدائي أو الأولي كما سبق وأن أوضحنا.

ومن نتائج تلك الأبحاث ما يلي:

1 - إن كلاً من الخيط الابتدائي (The Primitive Streak) والعقدة الابتدائية (The Primitive Node) التي يحملها في نهايته، يظهران على سطح النطفة الأمشاج (الببيضة المخصبة) بعد فترة من انقسامها ينظمان عملية تخلق جميع أجهزة الجنين، ولذلك أطلق «سييمان» عليهما اسم المنظم الأولي أو الأساسي (The Primary Organizer).

2 - إن هذا المنظم الأولي ينسحب إلى نهاية العصعص (الفقرة الأخيرة من العمود الفقاري) بعد إتمام تخلق جميع أجهزة الجسم.

3 - إن هذا الخيط والعقدة الابتدائيان لا يلبيان أبداً، فبقطعهما من عدد من البرمائيات والقيام بعدة محاولات لسحقهما أو غليهما، ثم زرعهما في عدد من الأجنة لوحظ أنهما ينموان على محور جنيني آخر مختلف عن الجنين المضيف، علماً بأن كلاً من الخيط والعقدة الأولين في الحيوانات الفقارية ذات الأثداء (الثديية) يقابلها في البرمائيات ما يسمى باسم فتحة المعوي الخلفية (Blastopore)، مما يؤكد أن خلاياهما لم تتأثر بأي من عمليتي السحق أو الغلي في الماء.

وفي شهر رمضان سنة 1424هـ قام الأخ الدكتور عثمان جيلان (من اليمن) بحرق الفقرتين الأخيرتين من خمسة عصاعص للأغنام بمسدس غاز لمدة عشر دقائق حتى

صورة حقيقية لتكون الخيط الابتدائي والعقدة الابتدائية وهما المنظم الأساسي لتخليق أجهزة الجنين.

تفحمت تماماً، ويفحصها بواسطة عدد من المتخصصين، اتضح أن خلاياها بقيت حية وإن احترق كل ما كان حولها من عضلات، وأنسجة دهنية، وخلايا نخاع.

وبتطبيق نتائج «سيمان» ومدرسته على الإنسان أثبت عدد من المتخصصين في علم الأجنة أنه بعد إتمام عملية إخصاب البيضة تبدأ النطفة الأمشاج في الانقسام إلى وحدات أصغر فأصغر (خليتين ثم أربع ثم ثماني خلايا... وهكذا)، وتعرف هذه باسم القسيمات الأرومية (Blastomeres)، وبعد أربعة أيام من الإخصاب تتحول هذه القسيمات الأرومية إلى كتلة كروية من الخلايا تشبه ثمرة التوت الصغيرة ولذلك تعرف باسم التويطة (تصغير التوتة) أو (Morula). وفي اليوم الخامس تنشط التويطة إلى نصفين مكونة الكيسة الأرومية (Blastocyst). وفي اليوم السادس من عمر النطفة الأمشاج تنغرس الكيسة الأرومية في جدار الرحم بواسطة خلايا رابطة تنشأ منها، وتتعلق بها في جدار الرحم لتتحول بعد ذلك إلى المشيمة، ويظهر على سطح الكيسة الأرومية كل من الشريط والعقدة الابتدائين في اليوم الخامس عشر من تاريخ الإخصاب، فتكون العلقة ثم المضغة، ثم تخلق العظام، ثم تغطي باللحم ثم بالجلد، وتستمر هذه الأطوار من نهاية الأسبوع الثاني حتى نهاية الأسبوع الثامن من تاريخ الإخصاب، وأهم ما يميز هذه المراحل في تخلق الجنين هو التكاثر السريع للخلايا، والنشاط المتنامي في تكوين أجهزة الجسم المختلفة بواسطة كل من الشريط والعقدة الابتدائين.

وفي الأسبوع السابع يكتمل للجنين بناء هيكله العظمي، الذي يأخذ في الاكتساء باللحم (العضلات والجلد) مع بداية الأسبوع الثامن من عمره إلى آخر فترة الحمل، حيث يتكامل بناء جميع أجهزة الجسم وأعضائه، وتبدأ في الانتظام بالعمل في توافق عجيب.

وتبدأ مرحلة النشأة في الأسبوع التاسع حين تتباطأ معدلات النمو حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر، ثم تتسارع حتى نهاية فترة الحمل في حدود الأسبوع السادس والثلاثين أو الثامن والثلاثين (أي بعد 252 - 288 يوماً من تاريخ عملية الإخصاب). ويعتبر اكتمال كساء العظام باللحم هو الحد الفاصل بين مرحلتي الحمل (Embryo) والجنين (Fetus or foetus).

وقد أثبت علم الأجنة الحديث أن جميع أجهزة الجنين تنشأ من الشريط الابتدائي، وأول ما ينشأ منه هو الجهاز العصبي، وبعد استكمال خلق أجهزة وأعضاء الجنين ينحسر

هذا الشريط المنظم إلى نهاية العمود الفقاري على هيئة عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص (Coccyx) سماها رسول الله ﷺ باسم: «عجب الذنب»، قبل أن يعرفها الإنسان بأربعة عشر قرناً.

ومن نتائج نشاط الشريط الابتدائي ما يلي:

1 - تكون بدايات الجهاز العصبي من الطبقة الخارجية للمضغة بدءاً بالحبل الظهري (Notochord) والذي يمتد من العقدة الابتدائية (Primitive Node) في اتجاه النهاية الأمامية للمضغة، وذلك في نهاية الأسبوع الثالث من تاريخ الإخصاب.

وبدأ تكون الجهاز العصبي بالصفحة العصبية (Neural Plate) التي تمتد من جهة العقدة الابتدائية إلى الطرف الأمامي للمضغة، وتشتمل هذه الصفحة العصبية لتكوين الطيات العصبية (The Neural Folds)، وتكون الجهة المنخفضة ما يعرف باسم الميزاب العصبي (The Neural Groove) الذي يلتف على ذاته مكوناً الأنبوب العصبي: (The Neural Tube) ويقفل طرفه الأمامي في اليوم الخامس والعشرين من عمر الجنين بينما يقفل طرفه الخلفي (الذيلى) بعد ذلك بيومين في اليوم السابع والعشرين، ويخلق الدماغ من الثلث الأمامي لهذا الأنبوب العصبي، بينما يخلق الحبل الشوكي بتفرعاته من الثلثين الباقيين.

2 - تتكثف أجزاء من الطبقة المتوسطة من جسم المضغة الملاصقة لمحور الجنين مكونة الكتل البدنية (Somites) والتي تشكل كلاً من العمود الفقاري وبقية الهيكل العظمي والعضلات، كما تخرج منها بدايات الأطراف العليا والسفلى.

3 - تتكثف الأجزاء الوسطى من الطبقة المتوسطة لتكون الجهاز التناسلي/ البولي.

4 - تتكثف الأجزاء الطرفية من الطبقة المتوسطة مكونة كلاً من أغشية البطن الداخلية، وأغشية الرئتين، وغشاء القلب، كما يتكون منها كل من القلب والأوعية الدموية، وعضلات الجهاز الهضمي.

5 - ينتهي الشريط الأولي من مهمة تخليق أجهزة وأعضاء الجسم في الأسبوع الرابع من عمر الجنين، ويبدأ في الانسحاب إلى نهاية العمود الفقري (العصعص) على هيئة أثر لا يكاد يرى بالعين المجردة (عجب الذنب)، وقد قال المصطفى ﷺ في عدد من أحاديثه الشريفة إن جسد الإنسان يبلى كله فيما عدا عجب الذنب، فإذا أراد الله - تعالى - بعث

صورة حقيقية لذنب يظهر في الجنين البشري في الأسبوع الرابع من عمره.

خلقه أنزل مطراً خاصاً من السماء
فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما
تنبت البقلة من بذرتها، وهذا تفصيل
لقول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾.

هذه الحقائق العلمية التي لم
تكتشف إلا بعد الثلث الأول من
القرن العشرين، تشهد للقرآن الكريم
الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة
سنة بأنه لا يمكن أن يكون صناعة
بشرية، بل هو كلام الله الخالق
الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه
ورسله، وحفظه بعهدده في نفس لغة

وحيه - اللغة العربية -، على مدى أكثر من أربعة عشر قرناً وتعهده بهذا الحفظ تعهداً
مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجة على الخلق أجمعين إلى أن يرث الله - تعالى -
الأرض ومن عليها.

كما تشهد هذه الحقائق العلمية للرسول الخاتم والنبي الخاتم الذي تلقى القرآن
المجيد من ربه الكريم، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الناس إلى يوم الدين،
وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، تشهد له هذه الحقائق بالنبوة وبالرسالة وبما وصفه
به رب العالمين فقال:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥)﴾

[النجم: 3-5].

فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة، ودعا
بدعوته إلى يوم الدين، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن،
والحمد لله على الدوام حتى نلقاه - تعالى - وهو راضٍ عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله
رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه الآية الكريمة جاءت في بدايات سورة «الملك»، وهي سورة مكية، وآياتها ثلاثون (30) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لاستهلاكها بالشهادة لله - تعالى - بأنه هو الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير، ومن أسماء هذه السورة المباركة أيضاً: (المانعة) و(المنجية) لأنها تمنع قارئها من عذاب القبر، وتنجيه منه، وذلك لقول رسول الله ﷺ عنها: «هي المانعة، وهي المنجية، تنجي من عذاب القبر»⁽¹⁾.

ويدور المحور الرئيس لسورة الملك حول قضية العقيدة الإسلامية، وتبدأ بقول ربنا ﷻ:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾ [الملك: 1، 2].

وفي هذا الاستهلاك تعظيم لله الخالق ﷻ، لأن من معاني (تبارك): تعالى وتعظم، وكثر خيره، ودام إحسانه وفضله، وثبت إنعامه وكرمه على عباده وسائر خلقه ثبوتاً لا يزول ولا يحول أبداً،

(1) أخرجه الإمام الترمذي في كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل سورة الملك (الحديث: 2890).

ومن معاني هذا التعظيم لله الخالق تنزيهه عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله...!!

وفي هذا الاستهلال أيضاً تأكيد لتفرد الخالق ﷻ بالألوهية، والربوبية، والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، لأن من معاني الملك: السلطان والقدرة ونفاذ الأمر، والذي له كل ذلك لا يجوز أن يشبهه أحد من خلقه، أو أن ينازعه أحد في ملكه، أو أن يشاركه أحد في سلطانه. (والله الواحد الأحد الفرد ﴿الْصَّمَدُ﴾ ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ﴿[الإخلاص: 2-4]﴾ ليس في حاجة إلى الصاحبة أو الولد، لأن هذه من صفات المخلوقين، والخالق منزّه عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله.

وانطلاقاً من تفرده ﷻ بالملك المطلق، وبالقدرة على كل شيء، كان إثبات الألوهية، وربوبيته، ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه -، بغير شريك، ولا شبيه، ولا منازع، ولا صاحبة، ولا ولد - . وانطلاقاً من تقريره أنه - تعالى - خلق الموت والحياة ليلبوا الناس أيهم أحسن عملاً كانت الشهادة لجلاله بأنه هو العزيز الغفور، أي: الغالب الذي لا يقهر، والذي لا يعجزه شيء، ومع ذلك كله فهو ﷻ العفو عن تقصير عباده، الغافر لذنوبهم.

ومن دواعي تفرده ﷻ بكل ذلك صار واجباً ألا يُعبَد غيره، ولا يقصد سواه بدعاء أو رجاء أو طلب، ولا يُشْرَك في عبادته أحد، وأن ينزّه فوق كل وصف لا يليق بجلاله. ويشهد لله الخالق بكل ذلك خلقه سبع سموات طباقاً (أي: متطابقة حول مركز واحد هو كوكبنا الأرض، ويغلف الخارج منها الداخل) دون أدنى خلل، أو نقصان، أو اضطراب، وإلا ما استقام وجود الكون. ولولا هذا البيان الإلهي الذي تكرر في القرآن الكريم عشرات المرات، ما كان أمام الإنسان من سبيل لإدراك هذه الحقيقة الكونية، وذلك لأن كل ما يراه علماء الفلك في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه لا يتعدى جزءاً يسيراً من السماء الدنيا، وبما أن الكون دائم الاتساع فإن هذا الجزء المرئي من السماء الدنيا دائم التباعد عنا بسرعات لا يستطيع التطور العلمي والتقني المعاصر اللحاق به، وعلى الرغم من ذلك فإن الإنسان يستطيع بحسه المحدود، وقدراته المحدودة، وتقنياته المتطورة أن يدرك شيئاً من دقة بناء السماء، وتكوّنها على ذاتها، وإحكام خلق كل صغيرة وكبيرة فيها دون أدنى خلل، ولذلك تطالب الآيات كل ذي بصيرة بتكرار النظر في

السماء حتى يتحقق من بديع صنع الله فيها، مؤكدة أنه مهما نظر فلن يستطيع العثور على خللٍ واحدٍ.

وتستشهد سورة الملك على صدق ما جاء بها من أمور الغيب، ومن ركائز العقيدة الإسلامية بعدد آخر من آيات الله في الكون منها: النجوم التي جعلها الله - تعالى - زينةً للسماء الدنيا وسمائها بالمصابيح، وهي تسمية في غاية الدقة العلمية، لأن النجوم هي أفران نووية كونية عملاقة وقودها هو نوى ذرات الإيدروجين التي تتضاغط في قلب النجم بأمر من الله - تعالى - وتديره الحكيم فتتحد مع بعضها البعض منتجة نوى ذرات الهيليوم، ثم الليثيوم، ثم البريليوم لتكوّن نوى ذرات أثقل باستمرار، مطلقة كميات هائلة من الطاقة التي يقوم عليها نظام الكون، وتستقيم الحياة على الأرض. ولما كانت النجوم في دورة حياتها ينتهي بها المطاف إلى أجسام باردة كالكواكب التي تنفجر فينزل بعضها على الأرض شهباً ونيازك قال ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾

[الملك: 5].

وتنتقل الآيات بعد ذلك إلى وصف جانب من عذاب الكفار في يوم القيامة، وإلى شيء من الحوار الذي سوف يدور بينهم وبين خزنة جهنم وفي ذلك تقول:

﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ۚ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۖ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۖ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۖ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۚ فَاعْرِضُوا بِذُنُوبِهِمْ فَحَقًّا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝﴾

[الملك: 6-11].

وهنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال فحواه أن الآخرة لم تحنْ بعد، وأن أهل الجنة لم يدخلوها بعد، وكذلك أهل النار لم يساقوا إليها بعد، ولم تلقَ أفواجهم في جحيمها بعد، فكيف أوردت الآيات هذا الوصف الدقيق لأفواج الكفار تلقى في نار جهنم، ولحوار خزنة جهنم مع الكفار، وردود الكفار عليهم؟ وللإجابة على ذلك أقول: إن الله - تعالى - هو خالق كل شيء، ومن مخلوقاته كل من الزمان والمكان، والخالق يملك

مخلوقاته، ويحدها، ويحكمها بعلمه وحكمته وقدرته، والمخلوق لا يحكم خالقه أبداً، وعلى ذلك فإن الله ﷻ يحوي بعلمه وحكمته وقدرته كل الأماكن وكل الأزمنة، فلا يخرج عن علمه من ذلك شيء أبداً، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أبداً، وعلى ذلك فإن الماضي والحاضر والمستقبل في علم الله - تعالى - كله حاضر، لا يخفى عليه منه شيء، ومن هنا جاء وصف المستقبل في الآخرة كأنه أمر قائم، حاضر، ظاهر، لا يخفى على الله - تعالى - منه شيء.

وبالمقابل تصف الآية الثانية عشرة من هذه السورة المباركة جانباً من فضل الله - تعالى - على الذين يخشونه بالغيب فيجتنبون معاصيه، ويقبلون على طاعاته فتقول:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: 12].

ثم تخاطب الآيات في سورة الملك الناس جميعاً مؤكدة أن الله - تعالى - يعلم السر والجهر، ويعلم ما تخفي كل نفس، لتقيم من الإنسان على نفسه رقيباً حسيباً، يراجعها في كل خطأ حتى تتوب، ويشجعها على كل خير فتستزيد، ويعينها على أن تعبد الله - تعالى - كأنها تراه ويحیی مراقبة الله في هذه النفس حتى تستيقظ للحقيقة التي يغفل عنها الكثيرون: (أَنَّ الله تعالى عليم بذات الصدور)، وحتى تتجرد لله - تعالى - وحده في الأعمال والنيات، وتتقي نفثات الشياطين انطلاقاً من اليقين بأن الله - تعالى - يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤)

[الملك: 13، 14].

وبعد ذلك تستمر الآيات في استعراض عدد من نعم الله - تعالى - على عباده، وفي التذكير بحتمية الموت والبعث والرجوع إلى الله فتقول:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: 15].

أي أن الله - تعالى - هو الذي خلق الأرض وجعلها مهيأة لحياة الإنسان عليها في سهولة ويسر، ولقظة (ذلولاً) تعني سهلة، مسخرة، مذللة لكم يا بني آدم، من (الذل) وهو اللين وسهولة الانقياد، و(مناكب) الأرض هي جوانبها، وفجاجها وأطرافها،

والأمر من قبيل الحض على الاجتهاد في عمارة الأرض وإقامة عدل الله فيها، والحث على كسب الرزق الذي قدره الله - تعالى - لكل حي في الوجود، وكل ذلك من واجبات الاستخلاف في الأرض، فقال - تعالى - : ﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ لأن السعي في طلب الرزق واجب على كل مخلوق، وهذا السعي لا يتنافى أبداً مع حقيقة أن الرزق مقسوم سلفاً، ولا يتنافى أبداً مع ضرورة التوكل على الله وهو الرزاق ذو القوة المتين. وختمت هذه الآية الكريمة بالإشارة إلى حقيقة البعث، وحثية الرجوع إلى الله ﷻ وذلك بقوله العزيز: ﴿وَالِيهِ النُّشُورُ﴾.

وتعاود الآيات التهديد بعذاب الله - تعالى - للكفار والمشركين والعاصين من عباده في الدنيا قبل الآخرة فتقول:

﴿ءَأَمِنُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ﴾ (١٦) ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾ (١٧) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (١٨)

[الملك: 16-18].

وخسف الأرض من الظواهر المصاحبة لتصدع غلافها الصخري، على هيئة ما يعرف بالأغوار أو الأودية الخسيفة، وذلك من مثل حوض البحر الأحمر بخليجيه العقبة والسويس وغور وادي الأردن، كما قد يصحب تكوّن الأغوار هزات أرضية (زلزالية) أو ثورات بركانية مرعبة؛ وهذه وغيرها من الظواهر والأحداث الأرضية هي من جند الله التي يسخرها ربنا - تبارك وتعالى - عقاباً للعاصين، وابتلاءً للصالحين، وعبرةً للناجين، وإذا لم تؤخذ بهذا المفهوم فلن يتعلم الإنسان أبداً.

و(الْمَوْزُ): هو الحركة جيئةً وذهاباً في اضطراب وتموّج شديدين، و(المور) و(الخسف) من أوصاف ما يتعرض له الغلاف الصخري للأرض في أثناء الهزات الأرضية التي تعتبر من أعنف الكوارث التي يبتلي بها الله - تعالى - عباده الصالحين، أو يعاقب الكفار والمشركين والعاصين منهم كما عاقب قارون وقومه من قبل، أو يتركها عبرةً للناجين.

و(الحاصب) هي الريح الشديدة التي من عنف شدتها فإنها تثير الحصباء (الحصى) من على وجه الأرض، أو هي الحجارة المنزلة من السماء على وجه من أوجه العقاب الإلهي للكفار والمشركين وللعصاة المذنبين، وهو إنذار شديد بعذاب من الله - تعالى -

لجماعة من أهل الأرض كما حدث لكل من أصحاب الفيل، وقوم لوط، وسوف يعلم المنذرُونَ شيئاً عن صدق وعيد الله - تعالى - لهم حين يقع عليهم العذاب الذي وقع على أسلافهم. ولذلك حذرت الآية الثامنة عشرة من سورة «الملك» كل الناس مما وقع للأمم السابقة من العذاب فتقول:

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [الملك: 18].

والإشارة هنا هي إلى الأمم السابقة على كفار ومشركي جزيرة العرب، الذين كذبوا رسل ربهم، وعصوا أوامره، فأنكر الله ﷻ ذلك عليهم، وأنزل عقابه الشديد الأليم بهم وترك آثار خرابهم ودمارهم عبرة لكل معتبر.

ثم تنتقل سورة «الملك» إلى استعراض آية أخرى من الآيات الدالة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق والتي تلخص في إعطاء الطيور القدرة على ارتقاء الهواء، والسبح فيه بكفاءة عالية فتقول:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ [الملك: 19].

وفي التأكيد على أن الله - تعالى - هو الناصر، المعطي، الوهاب، الرزاق، ذو القوة المتين، تعتب الآيات على المشركين الذين عبدوا مع الله ﷻ غيره من المخلوقات أو المخلوقين، مبتغين منهم النصر أو راجين عندهم الرزق فتقول:

﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَصُرُّكَ مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكَ إِنِ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾﴾ [الملك: 20-22].

وتشبه الآية الأخيرة المؤمن بالذي يمشي سويًّا على صراط مستقيم أي: على طريق واضح المعالم، بين النهاية في كل من الدنيا والآخرة حتى ينتهي به إلى جنات النعيم، بينما الكافر يمشي مكبًّا على وجهه، تائهاً، ضالًّا، حائرًا لا يدري أين يسلك، ولا كيف يسير، ولا يعرف لطريقه نهاية حتى يكبه في نار الجحيم، وتسأل الآية الكريمة كل مستمع لها: أيهما أهدى سبيلاً؟

وتأمر الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ أن يخبر الناس جميعاً بأن الله - تعالى - يمنُّ عليهم بإنشائهم من العدم، ومنحهم من الحواس والملكات ما يعينهم على الاستمتاع بوجودهم، ومن قبيل الشكر على هذه النعم وجوب استخدامها في طريق الخير إلى أقصى مدى لها، وحمد الله - تعالى - والثناء عليه في كل مرة تستخدم فيها حاسة من تلك الحواس، أو ملكة من تلك الملكات. ويمنُّ الله - تعالى - عليهم كذلك بنشر الجنس البشري في مختلف أرجاء الأرض مما يتبعه اختلاف الألوان والألسنة والعادات، ثم يجمعهم من هذا الشتات ليوم لا ريب فيه، يؤمن به أهل اليقين، ويتشكك فيه أهل الكفر والضلال، فيتساءلون عن مواعده، وتأمر الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ أن يجيب بأن علم هذا اليوم عند الله ولا يعلمه سواه، وإنه - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - بُعثَ كما بعث غيره من أنبياء الله ورسله للإنذار بوقوع هذا اليوم على بينة من رب العالمين، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٦﴾﴾ [الملك: 23-26].

ثم تنتقل بنا الآية السابعة والعشرون عبر حجز الغيب، وكأن الساعة قد قامت، والكافرون يرون ما يوعدون به من العذاب رأي العين، ووجوههم يعمها الغم والحزن، وهم يسمعون من التقرير والتوبيخ ما دهاهم، وزاد فجيعتهم، وفي ذلك تقول الآية الكريمة:

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيَّتَ وَجْهُهُ الَّذِي كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ [الملك: 27].

و(زُلْفَةً) حال من مفعول رأوه، وهو اسم مصدر لـ (أزلف) (إزلافاً) بمعنى قُرب قُرباً، وقيل إن استعمال (الزلفة) هنا هو من قبيل التهكم كاستعمال البشارة ونحوها في منزلة العذاب. (وسيت) بمعنى عمَّها السوء من الغم والحزن، و(تَدْعُونَ) أي: تطلبون في الدنيا وتستعجلون، إنكاراً واستهزاء، من (الدعاء) بمعنى الطلب.

وهنا نؤكد مرة أخرى أن كلاً من الزمان والمكان من خلق الله - تعالى - القادر على طيهما أو إلغائهما تماماً، وعلى ذلك فإن كلاً من الماضي والحاضر والمستقبل هو عند الله - تعالى - حاضر لا يحجب عن علم الله حاجب، وهو ﷻ قادر على أن يطوي كلاً

من الزمان والمكان لمن يشاء من عباده كما طواههما لخاتم أنبيائه ﷺ ليلة الإسراء والمعراج.

وتختتم هذه السورة المباركة بخطاب موجّه من الله - تعالى - إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ يأمره فيه أن يقول لقومه ما يلي:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ (٢٨) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (٣٠)﴾
[الملك: 28-30].

وهذه الآيات الثلاث ترد على كفار ومشركي قريش وعلى كل كافر ومشرك إلى يوم القيامة، الذين كانوا يتمنون هلاك رسول الله ﷺ وهلاك المسلمين الذين آمنوا به وبما أنزل إليه من ربه، تماماً كما يتمناه أعداء اليوم حيث تخرج علينا إحدى القنوات الفضائية بأسلوب يتناولون فيه على النبي ﷺ. والآيات تقول لسيد الأنبياء والمرسلين: قل لهؤلاء الكفار والمشركين بالله، الجاحدين لنعمه، الغامطين للحق الذي أنزله بعلمه: أن ما تتمنون لنا من الهلاك لن ينقذكم من عذاب الله ونكاله الواقع بكم لا محالة في الدنيا قبل الآخرة، أما نحن فقد آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم، وتوكلنا عليه، واعتصمنا بجناحه، وسوف تعلمون لمن تكون عاقبة الأمور في الدنيا قبل الآخرة: للمؤمنين بالله، الموحدين لجلاله، المنزهين لذاته العلية عن الشريك والشبيه والمنازع والصاحبة والولد أم للذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً فغرقوا في وحل الشرك، وانحرفوا إلى طريق الضلال المبين؟

وتهديداً لهؤلاء الضالين تذكّرهم الآية في ختام هذه السورة المباركة بنعمة الماء على العباد، والذي بدونه لا تكون الحياة، فتقول: يا أيها المشركون الضالون التائبون عن الحق، والضالعون في الشرك، الغارقون في ظلام الجهل إذا قدّر الله - تعالى - أن يغور الماء في آباركم حتى لا تستطيعوا الوصول إليه، فمن غير الله القادر يمكنه أن يأتيكم بماء غيره جار على سطح الأرض أو ظاهر تراه العيون وتناله الأيدي والدلاء من الآبار؟

وكان ماء مكة المكرمة في هذا الوقت مستمداً من كل من بئر زمزم وبئر ميمون بن الحضرمي، ولو غار الماء في هذين البئرين لهلك أهل مكة.

من ركائز العقيدة في سورة «الملك»:

1 - الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً، فرداً صمداً، بغير شريك، ولا شبيه، ولا منازع، ولا صاحبة ولا ولد؛ وتنزيهه ﷻ عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله. والإيمان بأن بيده ملك كل شيء من الخلق، والأجل، والرزق، والنصر والهزيمة، والعافية والمرض إلى غير ذلك من أمور الوجود، وبأنه على كل شيء قدير، وهو عليم بذات الصدور، وأن هذا الإله الواحد هو المستحق وحده بالخضوع لجلاله بالطاعة والعبادة والخشية والتوكل والإخلاص والتجرد والتقوى.

2 - اليقين بأن الله - تعالى - هو المهيمن هيمنة مطلقة على كل شيء، وأنه - سبحانه - هو الذي خلق الموت والحياة ليبلى الناس أيهم أحسن عملاً تمهيداً للبعث بعد الموت، والحشر والحساب، والجزاء بالخلود إما في الجنة أبداً أو في النار أبداً.

3 - التسليم بحقيقة الكمال والجمال والإتقان في جميع خلق الله.

4 - التصديق بكل ما وقع من عقاب بالمكذبين من أبناء الأمم السابقة، وبأن للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، وبأن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.

5 - الإيمان برسالة الإنسان في هذه الحياة: عبداً لله - تعالى - مستخلفاً في الأرض لفترة محددة من الزمن، يعبد الله ﷻ بما أمر، ويقوم بواجبات الاستخلاف ومنها عمارة الأرض وإقامة عدل الله فيها، والدعوة إلى دين الله الحق.

من الإشارات الكونية في سورة «الملك»:

1 - الإشارة إلى مرجعية عليا للكون في خارجه ﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَدُهُ الْمَلَكُ﴾ وهو ما تنادي به اليوم أحدث الدراسات الفلكية.

2 - الإشارة إلى خلق كل من الموت والحياة، ليبلى الله - تعالى - عباده أيهم أحسن عملاً. والعلوم المكتسبة تؤكد على حقيقة تحديد الآجال في لحظة الخلق مما يشير إلى أن الموت مخلوق كما أن الحياة مخلوقة.

3 - وصف السموات بأنها سبع طباق، والتأكيد على أنها محكمة البناء، بلا فراغات ولا أدنى خلل أو اضطراب، والعلوم المكتسبة لا تتجاوز وصف ما تراه من السماء الدنيا

بأكثر من أن كوننا هو كون منحني، وذلك لعجز العلماء عن رؤية كل أبعاد السماء الدنيا، أو رؤية شيء مما حولها من سموات.

4 - إثبات أن النجوم هي زينة السماء الدنيا، وأن منها ما جعله الله - تعالى - رجوماً للشياطين من أمثال الشهب والنيازك، والعلوم المكتسبة تشير إلى إمكانية تحول النجوم في نهاية دورة حياتها إلى أجرام صلبة يمكن أن تنفجر وتكون النيازك والشهب.

5 - وصف تسخير الأرض للإنسان بتذليلها أي: بجعلها متوافقة مع احتياجاته، متناسبة مع طبيعة حياته وهو ما أثبتته كل الدراسات الأرضية خاصة في مجال علوم البيئة.

6 - الإشارة إلى العلاقة بين خسف الأرض ومورانها، وهي علاقة لم تدرك إلا بعد دراسة ميكانيكية حدوث الزلازل.

7 - وصف الريح بالحاصب، وهو ريح ذو سرعات عالية تمكنه من حمل الحصى والرمال مما يضاعف من قدراته التدميرية.

8 - وصف طرائق تحليق الطيور في السماء بدقة فائقة: (صافات ويقبضن).

9 - تأكيد حقيقة أن الله - تعالى - هو خالق كل شيء، وأنه ﷻ قد تَوَجَّ خلقه بالإنسان الذي أنشأه من العدم، وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، وتقديم خلق السمع على الأبصار، والأبصار على الأفئدة - في هذه السورة المباركة، وفي غيرها من سور القرآن الكريم، وذكر السمع بالافراد، وكل من الأبصار والأفئدة بالجمع - له من السند العلمي ما يؤكده.

10 - الإشارة إلى إمكانية غور الماء في الآبار، وهي ملاحظة علمية دقيقة تصاحب حدوث الصدوع والخسوف الأرضية، أو الثورات البركانية، وغيرها.

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها، ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا على النقطة الثانية من القائمة السابقة التي وردت في الآية رقم (2) من سورة الملك والتي تتحدث عن خلق كل من الموت والحياة، ليلو الله - تعالى - عباده أيهم أحسن عملاً. والعلوم المكتسبة تؤكد على حقيقة تحديد الآجال في لحظة الخلق مما يشير إلى أن الموت مخلوق كما أن الحياة مخلوقة. وقبل ذلك أرى لزماً علي استعراض عدد من أقوال المفسرين في شرح هذه الآية الكريمة.

أقوال المفسرين:

في قوله - تعالى - : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك: 2].

● ذكر ابن كثير رحمه الله ما مختصره: «... ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم، أي: يختبرهم أيهم أحسن عملاً. عن قتادة قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «إن الله أذل بني آدم بالموت، وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت، وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء»⁽¹⁾.

● وجاء في «الظلال» (رحم الله كاتبها برحمته الواسعة) ما مختصره: «الموت والحياة أمران مألوفان مكرران. ولكن السورة تبعث حركة التأمل فيما وراء الموت والحياة من قدر الله وبلائه، ومن حكمة الله وتديبه: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾. ويضيف رحمه الله: «ومن آثار تمكنه المطلق من الملك وتصريفه له، وآثار قدرته على كل شيء وطلاقة إرادته... أنه خلق الموت والحياة. والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموت اللاحق بها. والحياة تشمل الحياة الأولى والحياة الآخرة. وكلها من خلق الله كما تقدر هذه الآية، التي تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني؛ وتثير إلى جانبها اليقظة لما وراءها من قصد وابتلاء... لإظهار المكنون في علم الله من سلوك الأناسي على الأرض، واستحقاقهم للجزاء على العمل: ﴿... لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا...﴾».

● وجاء في «صفوة البيان لمعاني القرآن» (رحم الله كاتبها) ما مختصره: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ أي خلق بقدرته موت من شاء وما شاء موته، وحياة من شاء وما شاء حياته من الممكنات المقهورة بسلطانه. والحياة صفة وجودية تقتضي الحس والحركة، والموت: صفة وجودية تضاد الحياة، أو هو عدم الحياة عما هي من شأنه. وخلقته على المعنى الأول: إيجاده، وعلى الثاني: تقديره أولاً...».

● وذكر صاحب «صفوة التفاسير» (جزاه الله خيراً) ما مختصره: «... أي أوجد في الدنيا الحياة والموت، فأحيا من شاء وأمات من شاء، وهو الواحد القهار، وإنما قدم الموت لأنه أهيأ في النفوس وأفزع. قال العلماء: ليس الموت فناً وانقطاعاً بالكلية عن الحياة، إنما هو انتقال من دار إلى دار...».

(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 247) وذكره القرطبي في تفسيره (18/ 206).

ونحن نضيف هنا أن الفعل (مات) بمشتقاته وتصاريفه جاء في القرآن الكريم مائة وخمسة وستين (165) مرة، ومن هذه المرات جاء ذكر (الموت) في خمسة وثلاثين (35) موضعاً. ويعرف (الموت) بأنه مفارقة الحياة، وهو مصير محتوم على كل حي بتقدير من الله - تعالى -، لا يستطيع أحد الهروب منه، ولا التقدم أو التأخر عنه. وقد فرضه ربنا - تبارك وتعالى - على جميع خلقه ليفرق بين خلوده وفناء خلقه، وديمومته ﷻ ومرحلة جميع المخلوقين في هذه الحياة، ليتفرد ﷻ بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، وليجبر المخلوقين على الخضوع لجلاله بالموت، مؤكداً لهم محدودية كل منهم بأجله، وعجزه عن تأخير هذا الأجل ولو للحظة واحدة وذلك من أجل أن تستمر الحياة حسب مخططه ﷻ جيلاً بعد جيل حتى يرث الأرض ومن عليها.

ويعرف (الموت) بمفارقة الحياة بعد توقف كل مظاهرها بالكامل، وذلك لأنه ضد الحياة ونقيضها. يقال للحَيِّ: (ماتَ) (يَمُوتُ) و(يُماثُ) فهو (مَيِّتٌ) بتشديد الياء وتسكينها إذا فارقه الحياة. ويستوي في ذلك المذكر والمؤنث لقول الله - تعالى -: ﴿لِنُخَبِّئَ بِهِ بَلَدَةً مَّيِّتًا...﴾ [الفرقان: 49].

هذا، وقد يعبر بـ (الموتة الصغرى) عن النوم، وذلك لقول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ...﴾ [الأنعام: 60]، ولقوله - عز من قائل -: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى...﴾ [الزمر: 42].

وفي قول ربنا - وهو أحكم القائلين -: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ ذكر أغلب المفسرين أن من معانيها أنه - تعالى - أوجد الخلائق من العدم، واستشهدوا بحديث رسول الله ﷺ الذي رواه قتادة رضي الله عنه فقال: كان رسول الله ﷺ يقول: «إن الله أذل بني آدم بالموت، وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت، وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء»⁽¹⁾.

وأشار نفر من المفسرين إلى اختلاف المتكلمين في (الموت) حيث قال بعضهم: أنه أمر موجود مخلوق وهو ضد الحياة، وقال البعض الآخر: إن الموت أمر عديم فإذا

(1) تقدّم تخرجه.

انعدمت الحياة مات المخلوق الحي، وبناء على هذا الفهم اعتبروا (خلق الموت) الوارد في الآية الثانية من سورة الملك بمعنى (التقدير)، أي أن الله - تعالى - خلق الحياة لأنها أمر وجودي، وقدّر الموت بنهاية تلك الحياة، فإذا جاء أجل النهاية انعدمت الحياة، وقال البعض الآخر: إن (الموت) أمر وجودي كالحياة، أي أنه عند نهاية الحياة يخلق الله شيئاً يسمى (الموت)، ويؤكد ذلك حديث ذبح الموت الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت»، ثم قرأ ﷻ قول الحق - تبارك وتعالى -: ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (39)

(1) [مريم: 39]

العلوم المكتسبة تثبت خلق الموت:

في العقود الثلاثة المتأخرة من القرن العشرين أثبتت دراسات الشيفرة الوراثية للإنسان أن تقدير الموت مبرمج فيها. وتتكون الشيفرة الوراثية للجنين من التقاء نطقتي الرجل والمرأة فيتكامل عدد الجسيمات الصبغية إلى (46) وهو العدد المحدد لنوع الإنسان حيث يحمل كل من النطقتين نصف هذا العدد (23 صبغياً فقط). ويتكامل عدد الصبغيات يتحدد كل من الصفات السائدة التي سوف تظهر على الجنين إن قدر الله - تعالى - له الحياة، والصفات المتنحية (المستترة) في شيفرته الوراثية لتظهر في نسله من بعده، ومن هذه الصفات (الأجل) الذي تؤكد الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصدددها أنه مخلوق. وفي ذلك يروي الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحذكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل

(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ (الحديث: 4730) وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة والنار، باب: النار يدخلها الجبارون... (الحديث: 7110).

الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد⁽¹⁾.

وقد أكدت الكشوف العلمية في دراسات الشيفرة الوراثية للإنسان حقيقة أن الموت مخلوق مع خلق الإنسان، ومبرمج في داخل كل خلية من خلاياه الحية بدقة بالغة على النحو التالي:

● 1 - في سنة (1971 م) اقترح العالم الروسي أولوفنيكوف (Olevnikov) ضرورة وجود آلية محددة تفسر خروج عملية الانقسام في الخلايا السرطانية عن السيطرة.

● 2 - في سنة (1985 م) تم اكتشاف هذه الآلية المحددة التي تفسر خروج عملية الانقسام في الخلايا السرطانية عن السيطرة، وكانت إنزيماً خاصاً اكتشفه كل من جرايدر وبلاكبيرن (Greider; Blackburn) وقد اكتشفا أن هذا الإنزيم يختص ببناء غطاءين طرفيين لكل جسيم من الجسيمات الصبغية عرف كل منهما باسم الغطاء الطرفي (End Cap or Telomere) وانطلاقاً من هذا الاسم سمي الإنزيم المتحكم في بناء هذين الغطاءين الطرفيين باسم إنزيم تيلوميريز (Telomerase) أو الإنزيم الباني للأغطية الطرفية للجسيم الصبغي.

● 3 - في سنة (1986 م) اكتشف هوارد كوك (Howard Cooke) أن طول الغطاءين الطرفيين للجسيم الصبغي يبلغ مداه في لحظة الميلاد، ثم يتناقص مع كل انقسام تقوم به الخلية الحية، وأن هناك علاقة مطردة بين فقد أجزاء من طول هذين الغطاءين الطرفيين وشيخوخة الخلية، فإذا وصل طولهما إلى حد معين ماتت الخلية مباشرة بعد توقفها عن الانقسام.

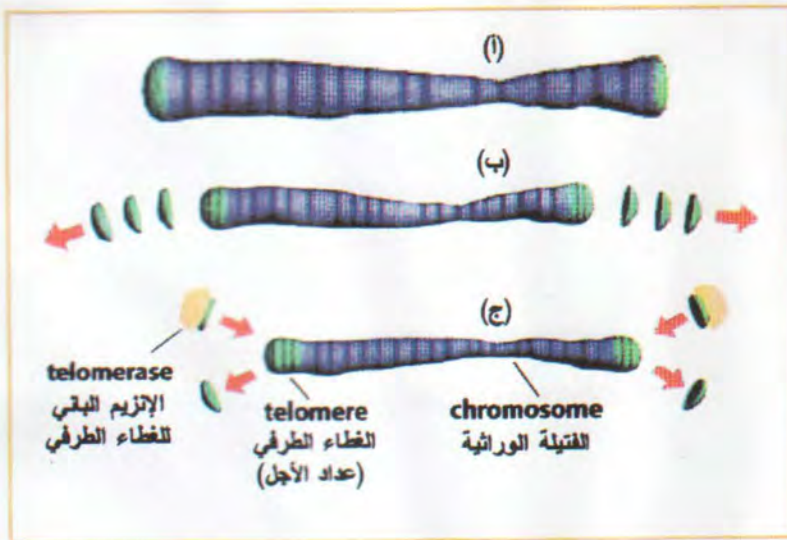
وتأكدت هذه النتائج باكتشاف أن طول الأغطية الطرفية في كل من الخلايا الجذعية (Stem Cells) والخلايا المستنبطة من صغار السن أطول منها في خلايا كل من الكهول والشيخوخ من كبار السن، وأن قدرة هذه الخلايا الشابة على الانقسام تفوق قدرة خلايا كبار السن عدة مرات، ومن هنا أطلق على كل واحد من هذه الأغطية الطرفية للجسيمات الصبغية اسم: عداد المضاعفات الانقسامية المتكررة (Replico meter) أو عداد الأجل.

(1) أخرجه مسلم في كتاب: القدر، باب: كيفية الخلق الآدمي... (الحديث: 6667).

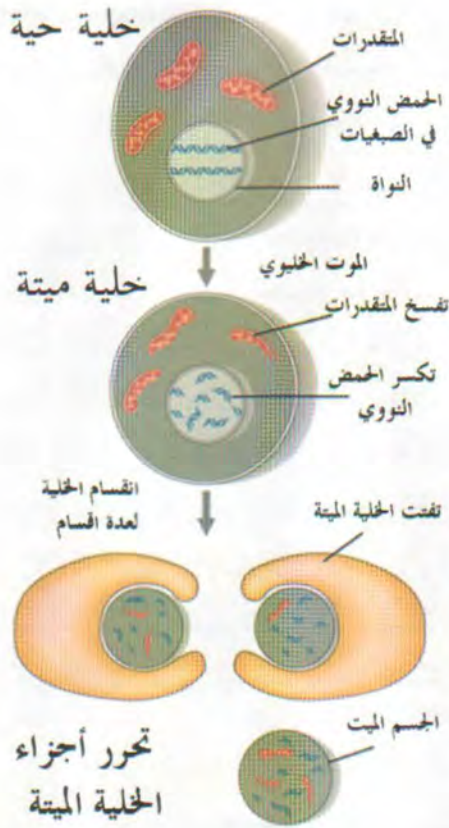
(Longevity Meter) مما شجع بعض الباحثين مثل بودنار (Bodnar) على إعطاء «إنزيم تيلوميريز» لكبار السن لتأخير الشيخوخة ولكن اتضح أن هناك علاقة بين زيادة هذا الإنزيم في الخلايا ونشاطها السرطاني.

● 4 - في سنة (1989 م) لاحظ مورين (Morin) أن هناك علاقة واضحة بين زيادة إفراز «إنزيم التيلوميريز» (The Telomerase Enzyme) في الخلية الحية وبين نشاطها في الانقسامات غير العادية المتسارعة والمعروفة باسم النشاط السرطاني. وقد مهّد ذلك لإمكانية معالجة الأمراض السرطانية بإيقاف نشاط هذا الإنزيم بواسطة عقار مضاد له أو للمورث المتسبب في إفرازه، ولكن ذلك لم يتم بعد، وإن حاوله شاي (Shay) في سنة 2001 م بفتح باب استخدام «مبثبات إنزيم تيلوميريز» لوقف الأنشطة السرطانية.

وبإثبات خلق الموت مع خلق الحياة ثبت أن الأجل مقدر في داخل الخلية الحية، وأن كلاً من الأمراض والأحداث العارضة والشيخوخة وغيرها من الأحداث الحيوية مقدر كذلك ومدوّن في الشيفرة الوراثية ومحدد بواسطة طول الأغشية الطرفية للصبغيات، وما يفرز من الإنزيم الباني لها مما يحدد عدد مرات انقسام كل خلية حية وبالتالي يحدد أجلها.

رسم تخطيطي يوضح الغطاءين الطرفيين (Telomeres) لكل واحد من الصبغيات، وهما أطول ما يكون في الخلايا الجنينية (أ). وكلما تقدم العمر ينقص طول كل منهما بتكرار عمليات الانقسام للنمو أو للتكاثر (ب). وفي الشيخوخة يكون طول كل منهما بالغ القصر (ج) ويظلان يقصران حتى لحظة الوفاة.

● 5 - بمجرد فقد الخلية الحية لقدرتها على الانقسام فإنها تبدأ في فقد أجزاء من محتواها البروتيني الموجود في كل من السائل الخلوي والنواة، وقد تتورم الخلية حتى تنفجر ملققة بمحتوياتها في الأنسجة المجاورة، وقد تتعرض النواة إلى التفتت أو الانكماش. وينتج ذلك عن فقد غشاء الخلية قدرته على التحكم في مرور السوائل إلى داخل الخلية أو إلى خارجها، مما يؤدي إلى انفجارها وتناثر مكوناتها التي قد تتعرض هي الأخرى للانفجار أو لالتهام بواسطة الخلايا المجاورة، أو للانكماش مكونة عدداً من الفقائيع الغازية على سطحها. وهذه العمليات تتم بدقة فائقة مما حدا بالعلماء إلى تسميتها باسم «الموت الخلوي المبرمج (أو المقدر)»

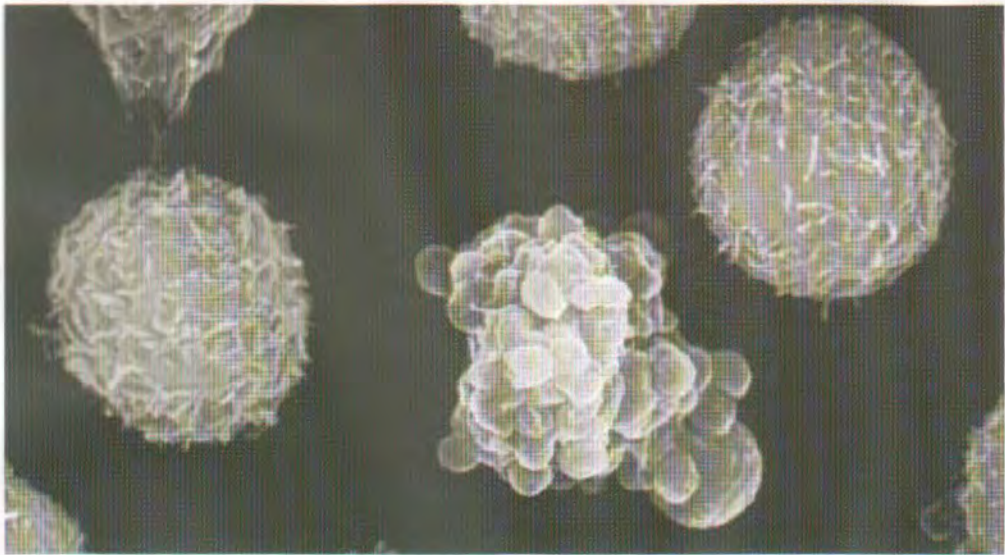
(Programmed Cell Death Or PCD) ويطلق عليه باللاتينية اسم (Apoptosis)، وهي خاصية داخلية في الخلية الحية توظف لصالح الجسد الذي يحتويها، وتحدد أجله عند لحظة الوفاة، وتتم بواسطة عدد من العوامل الخاصة التي تعرف باسم عوامل الحث على الموت أو الإغراء به (Apoptosis-Inducing Factors or A.I.F)، ومن هذه العوامل أعداد من مواد بروتينية خاصة تختزن في المسافات بين الطيات الغشائية للميتوكوندريا. وهذه العوامل المستحثة على الموت تحدد في الأيام الأولى من الحمل وفق عدد من القوانين التي يأمر الخالق العظيم ببثها في الخلايا الحية لحظة خلقها، ومنها خلايا جنين الإنسان، وفي ذلك يقول المصطفى ﷺ: «إن أحكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل

الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد»⁽¹⁾.

● 6 - بذلك يدب الموت بالتدريج في خلايا كل جسد حي بدءاً من العضيات الدقيقة في داخل الخلية إلى الخلايا ذاتها، ثم الأنسجة فالأعضاء والأجهزة منتهياً بالانهيار الكامل للكائن الحي بالوفاة، والتي يعلن عنها طبيياً بوقف كل من القلب والرئتين عن العمل والانخفاض الملحوظ في درجة حرارة الجسم وتصلبه أو تخشبه، وانتشار الزرقة فيه خاصة في كل من الشفاه والأطراف، وظهور عدد من البقع الدموية على الجلد، وتوقف حركه العينين. وباستخدام الأجهزة المتطورة في غرف العناية المركزة يمكن استنهاض عمل كل من القلب والرئتين، وعلى ذلك فإن الموت الحقيقي يتحدد بموت الدماغ، والذي من أعراضه الدخول في إغماء كامل لا فواق منه، والموت محدد سلفاً في لحظة الخلق الأولي للكائن الحي.

● 7 - ومن قبل ألف وأربعمائة سنة نزل القرآن الكريم بقول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الملك: 2].

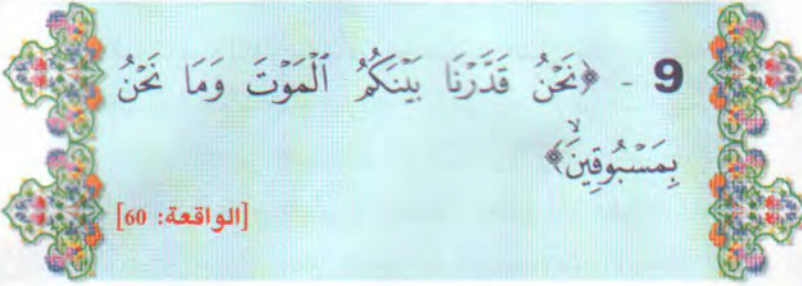
صورة حقيقية لخلايا حية بينها خلية ميتة وقد بدأت بالانفجار والتفسخ.

(1) تقدم تخرجه سابقاً.

ولم يدرك أحد من الخلق حقيقة أن الموت مخلوق كالحياء - وفي نفس الوقت الذي تخلق فيه الحياة - إلا في العقدين المتأخرين من القرن العشرين. وسبق القرآن الكريم بتقرير ذلك مما يثبت لكل ذي بصيرة بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهدته الذي قطعه على ذاته العلية - والذي لم يقطعه لرسالة سابقة أبداً - وحفظه في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية، وتعهده بذلك الحفظ الكامل حتى قيام الساعة ليبقى القرآن الكريم حجة على جميع الخلق - عربهم وعجمهم - إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليها. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة سيد الأنام، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[الواقعة: 60]

هذه الآية الكريمة جاءت في ختام الثلث الثاني من سورة «الواقعة»، وهي سورة مكية، وآياتها ست وتسعون (96) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لاستهلالها بذكر القيامة، و«الواقعة» من أسمائها لتحقق وقوعها، ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية البعث، وحتمية وقوعه، والرد على منكبيه.

وتبدأ هذه السورة الكريمة بقول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَيْسَ لَوْعِنَهَا كَاذِبَةٌ ۖ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ۚ﴾ [الواقعة: 1-3]. ومن معاني ذلك: إذا وقعت صيحة القيامة - وهي حتماً واقعة - وذلك حين ينفخ في الصور النفخة الأولى فيدمر الكون، ويهلك كل حي، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فيبعث كل من في القبور، ويقوم الموتى بعد تحليل أجسادهم وبلاها، وحينئذ لا يمكن لأحد تكذيبها، وفيها يخفض أقوام إلى أسفل سافلين، ويرفع آخرون إلى أعلى عليين. وقد سبق لنا تلخيص سورة «الواقعة» وما جاء فيها من ركائز العقيدة والإشارات الكونية، في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (23)، ولا أرى حاجة إلى تكرار ذلك هنا.

ولذلك فسوف أقصر الحديث هنا على قول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۚ﴾ [الواقعة: 60]

من الدلالات اللغوية لألفاظ الآية الكريمة:

أولاً: (قَدَرْنَا): يقال: (قَدَرَ) الشيء (قَدَرَهُ) (تقديرًا) من التقدير،

و(الاعتدال) على الشيء (القدرة) عليه . و(القَدْر) و(التقدير) تبين كمية الشيء ، و(قَدَرَهُ) بالتشديد أعطاه (القدرة). وعلى ذلك فإن (تقدير) الله للأشياء على وجهين، أحدهما: بإعطاء (القدرة)، والثاني: بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبما اقتضت الحكمة، وقوله - تعالى - : ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ﴾ فإنه تنبيه أن ذلك حكمة من حكم الله من حيث إنه هو المُقَدِّر، وتنبيه آخر أن ذلك من الأمور (المقدَّرة) المفروضة والتي لا فرار منها، ولا تبديل لحكم الله فيها. ومعنى ذلك أن الله - تعالى - يؤكد لخلقه قوله العزيز: نحن قضينا عليكم بالموت، وجعلنا لموت كل فرد منكم لحظة محددة لا يتقدم عنها ولا يتأخر.

ثانياً: تعريف الموت: جاء ذكر (الموت) في القرآن الكريم خمساً وثلاثين (35) مرة، وجاء الفعل (مات) بمختلف تصريفاته بما في ذلك الموت في مائة وخمسة وستين (165) موضعاً. ويعرف (الموت): بأنه مفارقة الحياة، وهو مصير محتوم على كل حي بتقدير من الله - تعالى - فلا يهرب منه أحد، ولا يتأخر أو يتقدم عنه أحد، وذلك من أجل استمرارية الحياة على الأرض جيلاً بعد جيل حتى يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليها، والموت مرحلة مكملة لمرحلة الحياة الدنيا، ونقلتها إليها إلى الآخرة. و(الموت) لغة ضد الحياة، يقال: (مات) (يموت) و(يُماّت) فهو (مَيّت) و(مَيّت) مشدداً ومخففاً، ويقال: قوم (مَوْتِي) و(أَمَوَات) و(مَيّتون) مشدداً ومخففاً، ويستوي فيه المذكر والمؤنث لقول الله - تعالى - : ﴿لِنُخَبِّئَ بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا...﴾ [الفرقان: 49].

و(الميتة) ما لم تلحقه الذكاة، و(المَوَات) بالضم الموت، وبالفتح ما لا روح فيه، أو الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، و(المَوَاتان) بفتحين ضد الحيوان. ويقال: (أماته) الله و(مَوْتَهُ) أيضاً، و(المُتَمَوَات) من صفة المرئي المتظاهر بالموت، و(المُسْتَمَات) المتعرض للموت؛ وقد يعبر عن النوم بتعبير (الموتة الصغرى). وذلك لقول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ [الأنعام: 60]. وقوله - عز من قائل - : ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى...﴾ [الزمر: 42].

ثالثاً: (السبق) في قوله - تعالى - : ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ :

أصل (السبق) التقدم في السير، و(المسبوق) هو المغلوب الذي تقدم عليه غيره، وعلى ذلك فمن معاني قوله - تعالى - : ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ أي: وما نحن بمغلوبين أي:

عاجزين عن إهلاككم بالموت وإهلاك أمثالكم، ثم إنشائكم خلقاً آخر في هيئة لا تعلمون عنها شيئاً وما ذلك على الله بعزيز.

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

يقول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾﴾

ولعل من المقصود بقول ربنا - وهو أحكم القائلين - : ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾﴾ أي: ما تنتجون من نطف مخصبة (أمشاج مختلفة) بعمليات التزاوج والإخصاب وذلك لقوله - تعالى - في مقام آخر: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾﴾ [النجم: 46، 45].

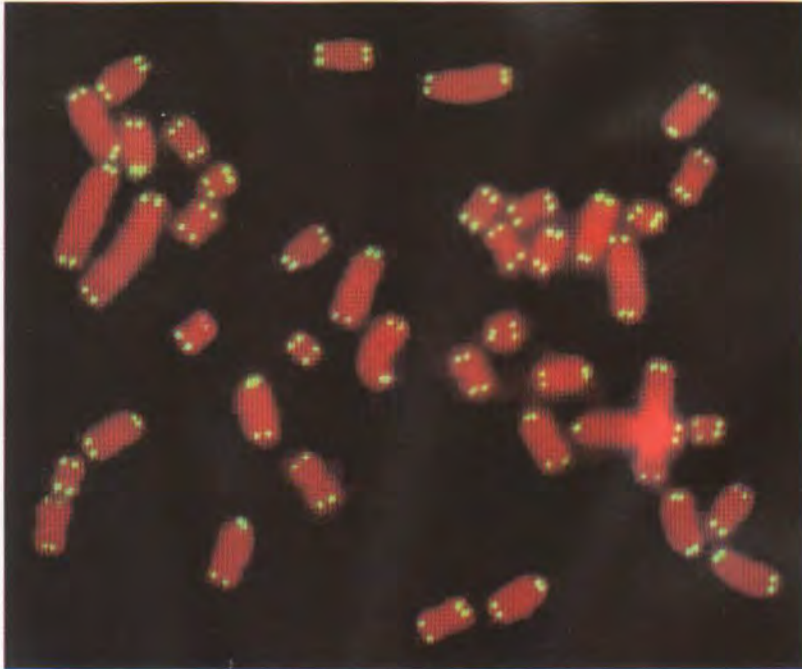
ولما كانت هذه النطف على قدر من التعقيد في البناء، والدقة في إمكانية الالتقاء وتكوين النطفة الأمشاج، وما يتم فيها من هلاك بلايين النطف، ونجاح آحاد فقط منها في إتمام عملية الإخصاب وتحديد صفات الجنين بدقة بالغة فلا يمكن أن تكون نتاج الصدفة أو العشوائية، بل لا بد أنها مخلوقة ومقدرة بتقدير خالق عظيم له من طلاقة القدرة، وإحاطة العلم، وكمال الحكمة ما أمكنه من خلقها وتقدير صفاتها، ولذلك جاء السؤال الإنكاري، التقريري، الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾﴾. ويأتي الرد قاطعاً، حاسماً، جازماً: ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦١﴾﴾.

مما يشير إلى أن تقدير الموت هو عملية مبرمجة في الشيفرة الوراثية التي تتكون باللقاء كل من نطفتي الرجل والمرأة، وبتكامل عدد الجسيمات الصبغية إلى (46) حيث تحمل كل واحدة من النطفتين نصف هذا العدد (23 صبغياً فقط)، وبتكامل عدد الصبغيات يتحدد كل من الصفات السائدة التي سوف تظهر على الجنين في مستقبل حياته إذا قدرت له الحياة، كما يتحدد عدد من الصفات المتنحية التي تختزن في شيفرته الوراثية لتظهر في نسله من بعده.

ومن هذه الصفات: الأجل، وفي ذلك يروي الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن

مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»⁽¹⁾.

وقد بدأت الكشوف العلمية في إثبات حقيقة أن الأجل مبرمج في داخل كل خلية حية بدقة بالغة. ففي سنة (1971م) اقترح العالم الروسي أولوفنيكوف (Olovnikov) ضرورة وجود آلية محددة تخرج عملية الانقسام في حالة الخلايا السرطانية عن معدلاتها العادية. وفي سنة (1985 م) اكتشف كل من جريدر، وبلاكبيرن (Greider, Blackburn) وجود غطاءين طرفيين لكل جسيم صبغي (Chromosome) عرف كل منهما باسم الغطاء الطرفي (End Cap or Telomere)، واكتشفا إنزيماً خاصاً ببناء هذين الغطاءين سمي باسم الإنزيم الباني للأغطية الطرفية للجسيم الصبغي أو إنزيم تيلوميريز (Telomerase).

صورة تظهر الصبغيات باللون الأحمر وتبدو الأغصية الطرفية للصبغيات (Telomeres) بلون مختلف.

(1) تقدم تخرجه سابقاً.

في سنة (1986م) اكتشف هوارد كوك (Howard Cooke) أن طول هذين الغطاءين الطرفيين للجسيم الصبغي يتناقص مع كل انقسام تقوم به الخلية الحية، وأن هناك علاقة مطردة بين فقد أجزاء من طول هذين الغطاءين الطرفيين وشيخوخة الخلية حتى وفاتها عندما يصل هذا الطول إلى حد معين يتوقف عنده انقسام الخلية وتبدأ في الاحتضار. وتأكدت هذه الملاحظة بإثبات أن طول الأغشية الطرفية في كل من الخلايا الجذعية (Stem Cells) والخلايا المستنبطة من صغار السن أطول منها في خلايا الكهول وكبار

الصبغيات (باللون الأحمر) تكون طويلة في الصغر وتقصّر كلما تقدم العمر بتكرار عملية الانقسام من أجل النمو أو التكاثر.

السن، وأن لها قدرة أكبر على الانقسام لعدد أكبر من المرات، ومن هنا أطلق على كل واحد من هذه الأغشية الطرفية للجسيمات الصبغية المبرمجة لعدد محدد من الانقسامات اسم «عداد المضاعفات» (Replicometer) أو «عداد الأجل» (Longevity Meter). وثبت بذلك أن الأجل محدد في داخل كل خلية حية بعدد محدد من انقسامها، تتوقف بعده عملية انقسام الخلية فتفسح المجال لعمليات الهدم حتى تموت الخلية.

في سنة (1989م) لاحظ مورين (Morin) أن هناك علاقة واضحة بين زيادة إفراز «إنزيم التيلوميريز» (Telomerase) في الخلية الحية وبين نشاطها في الانقسامات غير العادية المتسارعة والمعروفة باسم «النشاط السرطاني»، وذلك بسبب

التعويض المتصل لما يفقد من طول الأغذية الطرفية بتأثير الإفراز الزائد «لإنزيم التيلوميريز»، ولذلك تستمر الخلية السرطانية في الانقسام المتسارع بلا توقف حتى تقتل أو تموت، مما يشير إلى إمكانية القضاء على الأورام والأمراض السرطانية الأخرى بإيقاف نشاط هذا الإنزيم الباني للأغذية الطرفية للكروموسومات، وذلك بتحضير عقار يوقف عمله أو عمل المورث المتسبب في زيادة إفرازه.

وبإثبات أن الأجل مقدر في داخل الخلية الحية ثبت أيضاً أن كلاً من الأمراض والشيخوخة وغيرهما من الأحداث الحيوية مقدر، وذلك باكتشاف حدود مقدرة لعدد انقسامات كل خلية من الخلايا الحية في جسم الإنسان، واكتشاف الموت المبرمج في داخل كل من الخلايا الحية وللعضيات الخلوية الدقيقة الموجودة بداخل تلك الخلايا الحية من مثل الميتوكوندريات (Mitochondria).

فباستثناء الحوادث التي تنتج عنها إصابات قاتلة، فإن الموت يدب بالتدريج في كل جسد حي من عضيات الخلايا، إلى الخلايا، فالأنسجة، ثم الأعضاء والنظم منتهياً بانهيار الكائن الحي انهياراً كاملاً والذي يعلن عنه طياً بالدخول في غيبوبة كاملة بسبب موت جذع المخ، وبتوقف كل من القلب والرئتين عن العمل، وانتشار الزرقة في الأطراف والشفاة، وتوقف حركة العينين، والانخفاض الملحوظ في درجة حرارة الجسم، وتخشبه وتصلبه وظهور عدد من البقع الدموية على الجلد. والسبب الحقيقي في ذلك هو انتهاء الأجل بوصول الأغذية الطرفية للصبغيات إلى نهاية سمكها. وباستخدام الأجهزة المتطورة في غرف العناية المركزة يمكن استنهاض عمل كل من القلب والرئتين، وعلى ذلك فإن الموت الحقيقي يتحدد بموت الدماغ (Cerebral Death) والذي من ظواهره الدخول في إغماء كامل لا فواق منه.

وقد لوحظ أنه بمجرد فقد الخلية الحية لقدرتها على الانقسام فإنها تبدأ في الاحتضار وذلك عن طريق فقد جزء من محتواها البروتيني من كل من السائل الخلوي والنواة، ثم تتورم الخلية حتى تنفجر ملقية بمحتوياتها في الأنسجة المجاورة، وتعرف عملية انفجار الخلية باسم (Cytolysis)، كما يعرف انفجار النواة باسم (Karyolysis)، وقد تتعرض النواة إلى التفتت (Karyorhexis) أو للانكماش (Pyknosis).

ويعرف ذلك باسم «الموت الخلوي المبرمج في داخل الخلية» أو (Apoptosis) ويتم على مراحل متتالية منها ما يلي:

1 - انتفاخ الخلية وما بها من عضيات مثل الميتوكوندريات (Mitochondria) نتيجة لفقد

رسومات تخطيطية توضح الموت الخلوي المبرمج في داخل الخلية (Apoptosis).

غشاء الخلية قدرته على التحكم في مرور كل من الماء وما يحمل من الأيونات إلى داخل الخلية أو إلى خارجها.

2 - انفجار الخلية وتسرب محتوياتها إلى الوسط المحيط بها مما يؤدي إلى التهامها بواسطة الخلايا والأنسجة المجاورة لها.

3 - وقد تنكمش الخلية مكونة عدداً من الفقائيع الغازية على سطحها والناجمة عن بداية تحلل مكوناتها دون انفجارها.

4 - انفجار نواة الخلية وتسرب ما فيها من جسيمات صبغية، وأحماض نووية ومواد بروتينية، وكذلك انفجار العديد من العضيات من أمثال الميتوكوندريات، والريباسات، وأجهزة جولجي، والجسيمات الحالة وغيرها دون انفجار الخلية ذاتها.

وهذه العمليات من انفجار الخلية، أو تحللها دون انفجار، أو انفجار مكوناتها تتم بدقة فائقة مما حدا بالعلماء إلى تسميتها باسم «الموت الخلوي المبرمج أو الموت المقدر» (The Programmed Cell Death or PCD) ويطلق عليه باللاتينية اسم (Apoptosis) وهو خاصية داخلية في الخلية الحية، لازمة لإزالة العديد من الخلايا والأنسجة التي أدت دورها كالأغشية الجلدية بين أصابع اليدين والقدمين في الجنين البشري (الحمل)، وإزالة بطانة الرحم مع كل دورة شهرية في الأنثى البالغة. وفي إزالة بعض الخلايا المعترضة لإقامة الوصلات العصبية الدقيقة في المخ، وفي التخلص من

الخلايا التي غزتها الفيروسات، أو من خلايا جهاز المناعة المعطوبة كي لا تبدأ بمهاجمة خلايا الجسد السليمة بدلاً من مهاجمتها للأجسام الغريبة، وكذلك التخلص من الخلايا التي تصاب بشيء من العطب في شيفرتها الوراثية. وعلى ذلك فإن عملية الموت المبرمج للخلايا هي عملية لازمة في كثير من مراحل النمو المتتالية، وتتم بواسطة أوامر خاصة تعرف باسم «عوامل الأمر بالموت» (Apoptosis-Inducing Factors or AIF)، ومن هذه العوامل أعداد من المواد البروتينية الخاصة تخزن في المسافات بين الطيات الغشائية في الميتوكوندريات (Mitochondria)، وعندما تتلقى الخلية الحية الأمر بدنو أجلها يطلق بروتين خاص من الميتوكوندريات ويتحرك ليصل إلى نواة الخلية فيلتصق بالحمض النووي في الصبغيات، ويبدأ في تدميره بالتدريج حتى يأذن بموت الخلية فيفتت الحمض النووي مما يحول النواة إلى كتلة مفرغة من الأحماض النووية فتفتت الخلية ذاتها إلى عدد من الشظايا تلتهمها بقية الخلايا، ويعرف ذلك باسم «التنخر الخلوي» (Necrosis).

وبرنامج الموت المقدر يحدد في اللحظات الأولى لخلق النطفة الأمشاج، ويظهر بشكل جلي في خلايا الأجهزة المناعية، فتفرز خلايا دفاعية تعرف باسم «المعدلات» (Neutrophils) في نخاع العظام بطريقة مستمرة، ومنها تنتقل إلى الدم للمساهمة في الدفاع عن الجسم وذلك بالبحث عن «مسببات الأمراض الغازية له» (Invading Pathogens) فإن وجدتتها احتوتها وقتلتها وماتت معها موتاً مقدراً، فإن لم تجدها ماتت بعد يوم واحد موتاً مقدراً كذلك ليحل محلها خلايا أحدث عمراً، وتعرض الخلايا التي تموت هذا الموت المقدر لسلسلة من التغيرات كالتى ذكرناها من قبل؛ ومنها انتفاخ الأغشية المعروف باسم (Zeiosis)، ويتم ذلك وفق عدد من السنن والقوانين المنضبطة والمحكمة والتي أودعها الله - تعالى - في جميع خلايا الأجساد الحية ومنها جسم الإنسان.

ومن المبهر حقاً أن يأتي تعبير (المنية) وهو الأجل المحدد والمقدر للكائن الحي بالموت مستمداً من (المني) وهو السائل الحامل للنطف (خلايا التناسل) التي قدرت فيها الآجال، وقدرت بها استمرارية الحياة.

وجمع (المنية) (المنيا)، و(المنون)، ولذلك يقال: (مُنِي) له، أي: قُدِّر له، لأن الموت مقدر على كل حي، والأجل لحظة محددة له.

ومن قبل ألف وأربعمائة سنة نزل القرآن الكريم مؤكّداً أن آجال المخلوقات بيد الله - تعالى - وحده، حدّدها مكاناً وزماناً قبل أن يخرج الجنين من بطن أمه، ومن هنا جاءت الآية الكريمة التي نحن بصدددها والتي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ﴾ [١٠] وجاء التأكيد على هذه الحقيقة في عشرات من آي القرآن الحكيم نختار منها قوله - تعالى - :

● ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا...﴾ [آل عمران: 145].

● ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ...﴾ [آل عمران: 185، الأنبياء: 35، العنكبوت: 57].

● ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ [الحجر: 23].

● ﴿قُلْ يَتُوبُكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: 11].

● ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسَلِهَا الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42].

● ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الباقية: 26]

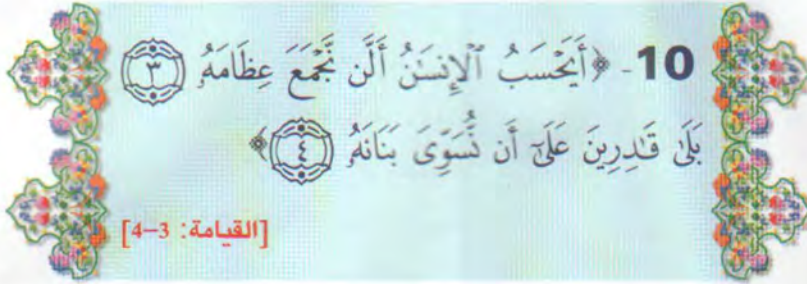
[الباقية: 26]

● ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾ [ق: 43].

هذه الحقائق تؤكّد لكل ذي بصيرة، ربّانية القرآن الكريم وإعجازه للعالمين في كل أمر من أموره، كما تشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبع هداة ودعا بدعوته إلى يوم الدين - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هاتان الآيتان الكريمتان جاءتا في مطلع سورة «القيامة»، وهي سورة مكية، وآياتها أربعون بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لحديثها عن الآخرة وأهوالها، وعن عدد من علاماتها، وعن الأحداث الكبرى المصاحبة لها، من لحظة الاحتضار وما فيها من التأكيد على حقيقة الموت وحتميته، إلى هول البعث والحساب والجزاء، مع التذكير بشيء من طبائع النفس الإنسانية، وميلها إلى التكاسل عن طاعة الله - تعالى -، وإلى الإقبال على الدنيا، ونسيان الآخرة، ومن هنا كان امتداح النفس اللوامة، التي تلوم صاحبها كلما قصر في عبادة الله.

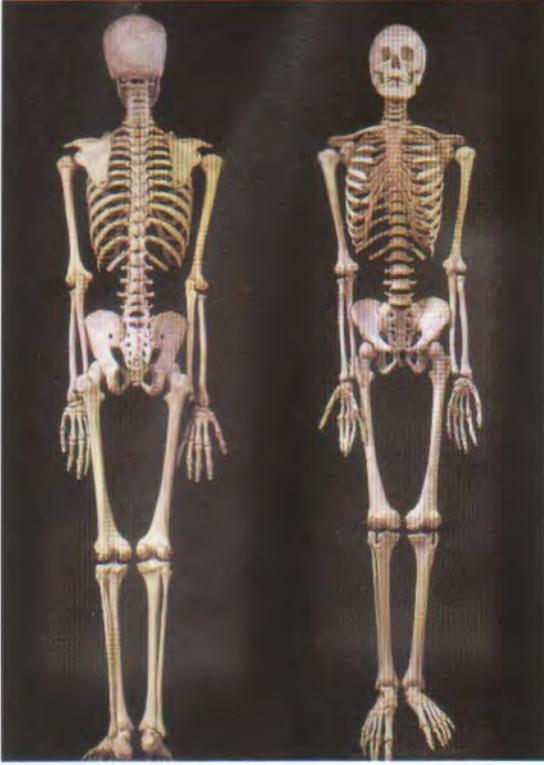
ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن كل السور المكية. وقد سبق لنا استعراض هذه السورة المباركة وما جاء فيها من ركائز العقيدة والإشارات الكونية في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم «15». وسوف نركز هنا على الدلالات العلمية للآية الكريمة.

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

أولاً: في قوله - تعالى - : ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامُهُ﴾ :

بعد وفاة الإنسان ودفن جسده في تراب الأرض يبدأ هذا الجسد في التحلل بعملية معاكسة تماماً لعملية بنائه التي بدأت أصلاً من

الهيكـل العظمي لدى الإنسان البالغ من الأمام ومن الخلف، يمثل دعامة للجسم ويحمي الأعضاء الداخلية ويساعد على الحركة.

«تراب الأرض» الذي ارتوى بالماء فأصبح «طيناً»، وأذاب الماء من هذا الطين ما قَبِل الذوبان فيه من عناصر الأرض ومركباتها حتى تمايزت من بين حبات هذا الطين سلالة مذابة في الماء وصفها القرآن الكريم بتعبير «سلالة من طين»، وبتبخير المحاليل المذابة لتلك السلالة جزئياً ترسبت بعض العناصر والمركبات بين حبيبات المعادن الصلصالية فأصبح الطين «طيناً لازباً» أي لاصقاً بعضه ببعض. وبجفاف هذا الطين اللازب أصبح «صلصالاً من حمأ مسنون» أي: أسود متين، ثم زاد جفافه فأصبح «صلصالاً كالْفَخَّار»، «ثم نفخ الله - تعالى - فيه من روحه فأصبح إنساناً هو آدم أبو البشر»، ومن آدم خلقت زوجته حواء عليها السلام بمعجزة أمر بها الله - تعالى - وتسلسل نسل آدم منه ومن زوجته حواء عليها السلام من شيفرتيهما الوراثيتين اللتين خلقهما الله - تعالى - وخلق منهما جميع نسلهما. وتغذى هذا النسل ونمت أجساده على عناصر الأرض التي يمتصها النبات مع عصارته الغذائية من طين الأرض، ثم بواسطة ما يأخذه النبات الأخضر من طاقة الشمس، وما يمتصه من غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو، وبما وهبه الخالق عليه السلام من

قدرات يحوّل بها ذلك كله إلى ثمار ومحاصيل يحيا عليها كلّ من الإنسان وبعض الحيوان، وكل ما يباح للإنسان أكله من الحيوان ومنتجاته، وأصل ذلك كله من تراب الأرض.

ثم إذا مات ابن آدم، وغادرت روحه جسده، فإن هذا الجسد يبدأ في اليبوس والتخشّب حتى يصير كالتمثال الحجري أو «صلصال كالفخار»، وبعد دفنه يبدأ في التحلل التدريجي الذي تقوم به البكتيريا والفيروسات، والفطريات والطحالب التي تعايشت مع الجسد في حياته، والتي توجد في جو وتربة القبر الذي يدفن فيه، فيتغير لونه، وتتن رائحته (أي تفسد) حتى يصير «صلصلاً من حملاً مسنون»، ثم يتحول إلى «طين لازب» يفقد جزء من محتواه المائي، ويفقد جزء آخر من مائه يتحول إلى طين، ليس كأبي طين، ولكن له تركيب خاص يجعله «سلالة من طين» ويفقد كل محتواها من الماء تتحول هذه السلالة من طين إلى تراب يغيب في «تراب الأرض» فيما عدا فضلة واحدة سماها رسول الله ﷺ باسم: «عجب الذنب»، ووصفها بأنها عظمة في حجم حبة الخردل توجد في نهاية العصعص، وأنها لا تبلى أبداً، وأن الإنسان يبعث منها في يوم القيامة بعد إنزال مطر خاص فينبته الله - تعالى - من عجب الذنب كما ينبت البقلة من بذرتها، وقد أيدت الدراسات المختبرية صدق هذا الوصف النبوي الشريف بأن الشريط الأولي الذي ينحسر على هيئة كل أعضاء وأجهزة الجسم يخلق من عجب الذنب الذي لا يبلى أبداً.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب»⁽¹⁾.

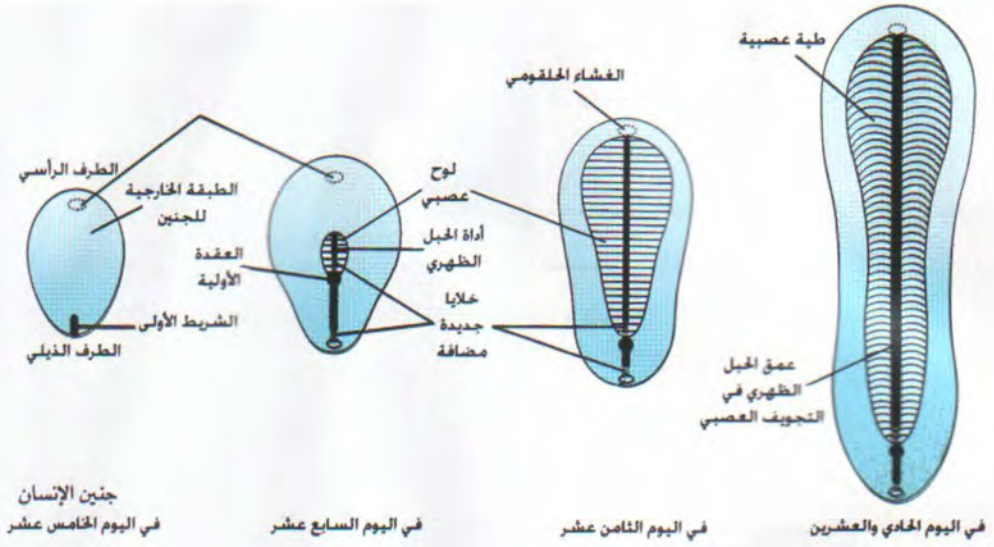
وفي رواية أخرى أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله ﷺ قال: «يبلى كل عظم من ابن آدم إلا عجب الذنب، وفيه يركب الخلق يوم القيامة»⁽²⁾.

● كذلك أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين النفختين أربعون.. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من

(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿يَوْمَ يُفْعَفُ فِي الصُّورِ﴾ (الحديث: 4935)،

وأخرجه مسلم في كتاب: الفتن، باب: ما بين النفختين (الحديث: 7342).

(2) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن، باب: ما بين النفختين (الحديث: 7341).

رسومات تخطيطية تظهر تطاول القرص الجنيني خلال الأسبوع الثالث من عمره، وتطاول الشريط الأولي من جراء تراكم الخلايا فيه، ومن ثم يقصر بينما يتطاول القرص الجنيني، ويصبح شكله كمثرياً.

الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظماً واحداً، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة»⁽¹⁾.

وواضح الأمر من هذه الأحاديث النبوية الشريفة ومن غيرها أن بلي الأجساد هو حكم إلهي عام لا يستثنى منه إلا أجساد كل من الأنبياء والشهداء، والمؤذنين المحتسبين كما ذكر ابن حجر العسقلاني.

وأحاديث (عجب الذنب) تحتوي على حقيقة علمية لم تتوصل إليها العلوم المكتسبة إلا بعد الثلث الأول من القرن العشرين في سلسلة من الأبحاث قام بها العالم الألماني هانز سبيمان (Hans Spemann) الذي نال جائزة نوبل في العلوم (سنة 1935م) لأبحاثه على «الشريط الأولي» في البرمائيات، التي أثبت بها أن جميع أجهزة الجسم تتخلق من هذا الشريط الأولي، وأن هذا الشريط لا يبلى أبداً، وأنه بعد اكتمال تكوّن جميع أجهزة الجسم فإن هذا الشريط الأولي ينسحب إلى نهايات العمود الفقري التي تعرف باسم العصعص (Coccyx) على هيئة عظمة دقيقة سماها رسول الله ﷺ باسم: «عجب الذنب».

(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن، باب: ما بين النفختين (الحديث: 7340).

ثانياً: في قوله - تعالى - : ﴿بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَن تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ﴾ [القيامة: 4].

في الرد على متكري البعث جاء قول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتَّخَذَ عِظَامُهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَن تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ﴾ [القيامة: 4، 3].

وتسوية بنان الإنسان الحي هو أمر معجز حقاً، والأكثر إعجازاً من ذلك القدرة على إعادة تسوية بنان الإنسان عند بعثه، بعد أن كان جسده قد تحلل، وكانت عظامه قد بليت، وغاب ذلك كله في تراب الأرض.

ومن أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة على بعث الأموات من رفاتهم المتحللة هو خلقهم الأول من خليتين متناهيتي الضآلة في الحجم لتعطيا هذا الجسد المكون من تريليونات الخلايا المتخصصة في أنسجة وأعضاء متخصصة تعمل في توافق تام لخدمة هذا الجسد البشري الذي أعطى الخالق ﷻ لكل واحد من بلايينه عبر الزمن عدداً من المميزات الفردية التي منها بصمة البنان.

و(بلى) في الآية الكريمة الرابعة من سورة القيامة هي حرف رد للنفي الذي جاء في الآية السابقة ﴿أَلَّنْ يُتَّخَذَ عِظَامُهُ﴾ وإلغاء له، وهو جواب للتحقيق يوجب ما جاء في تلك الآية السابقة بمعنى أن الله - تعالى - قادر على جمع العظام بعد تحللها، بل هو ﷻ قادر على ما هو فوق ذلك، ألا وهو إعادة تسوية بنان الميت عند بعثه بتفاصيل بصمته التي ميزته طيلة حياته عن غيره من بني جنسه، والتي تمثل الخاتم الذي ختم به بناء جسده وهو لم يزل جنيناً في بطن أمه لم يتجاوز الشهر الثالث من عمره.

أطراف أصابع اليد وهي البنان، ولكل منا بصمته الفريدة.

واللفظة (قادرين) حال من فاعل الفعل المقدّر بعد الحرف (بلى) أي: نحن قادرون على أن نجمع العظام النخرة ونحن قادرون على ما هو فوق ذلك ﴿يَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ أي: نجعلها كاملة الخلقة تماماً كما كانت في حياته الأولى. و(البنان) هي الأصابع أو أناملها (أطراف الأصابع) وهي جمع (بنانة).

— ومعنى الآية الكريمة أن الله - تعالى - قادر على إعادة بعث رفات الميت مهما كانت درجات تحللها ويعثرتها في تراب الأرض، وقادر على جمع ذرات كل من عظامه ولحمه وجلده وشعره، وكل صفة كانت في جسده قبل الموت، وقادر على التأليف بين ذلك كله، وإعادة بعث الروح فيه ليرده حياً كما كان قبل الموت. وتخصيص (البنان) بالذكر يعود إلى كونها من أبرز الصفات الظاهرة المميزة لكل فرد من بني آدم، وآخر ما يتم من المراحل الأساسية في خلق الجنين، وأنه الخاتم الرباني لكل فرد من بني الإنسان، وتأكيد القدرة على إعادته إشارة إلى قدرة الله ﷻ على بعث الجسد كاملاً دون أدنى نقص.

ومن معاني (التسوية) إتمام الأشياء على ما اقتضت من كمال الإتيان في الصنعة.

والخالق العظيم قد أتم خلق الإنسان على أكمل ما يقتضي الخلق من الإتيان، وختم خلق كل فرد من بني الإنسان بتسوية بنانه؛ أي بصمات أصابعه بصفة عامة وبصمات أنامل تلك الأصابع بصفة خاصة. والبصمة عبارة عن شكل محدد من تبادلات واضحة بين عدد من الخطوط البارزة والفاخرة في بشرة جلد أصابع كل من اليدين والقدمين، كما توجد في راحتي اليدين، وفي بطني القدمين وفي جبين الإنسان. وهذه الخطوط تتخذ أشكالاً مميزة لكل فرد من أفراد الجنس البشري، فلا تتطابق في فردين أبداً حتى لو كانا من التوائم المتماثلة، بل لا تتطابق بين أصبعين من أصابع اليد الواحدة أو القدم الواحدة في الفرد الواحد.

ومن الثابت أن بصمة الإنسان تزداد في الحجم مع نمو الجسم ولكنها تظل محتفظة برسمها وشكلها وتفصيلها المميزة لشخصه طيلة حياته، مما يجعلها دليلاً قاطعاً عليه، وميزة ثابتة له. لأنه حتى لو تقاربت في الشكل بصمتا بنانين مختلفين، فإنه لا يمكن لهما أبداً أن تتطابقا تطابقاً كاملاً في التفاصيل. والأشكال الهندسية للبصمات سواء كانت لأصابع اليدين أو القدمين، أو على راحتي اليدين أو بطني القدمين، أو على الجبين،

هي نمط من الكتابة الدقيقة التي لا يعلمها إلا الله - تعالى - والمَلَك الذي أُمِرَ بخطّها، وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ:

«إذا خلق الله النّسمة قال مَلَكُ الأرحام: أي رب ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره، ثم يقول: أي رب شقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها»⁽¹⁾.

وقد ميّز الله الخالق البارئ المصوّر كل فرد من عباده بهذه الكتابة على الجبين، وعلى أصابع كلّ من اليدين والقدمين، وعلى راحتي اليدين، وبطني القدمين بصورة تجعله منفرداً عن غيره، ومميّزاً عن كل من هم سواه من بني البشر. فيختلف في ذلك الأخ عن أخيه، والولد عن أبيه، والبنت عن كل من أمها وشقيقاتها رغم روابط الرحم والدم وبعض الصفات الوراثية الأخرى.

بصمة البنان خاتم مميز لكل إنسان:

(البنانة) كما سبق وأن أشرنا هي واحدة (البنان) وهي أطراف الأصابع، وكل جمع ليس بينه وبين واحد إلا الهاء فإنه يوحد ويذكر، فيقال: بنان مخضب. وقد ثبت بالدراسة المستفيضة أن لكل بنان في جسم كل فرد من بني الإنسان بصمة خاصة به، لها من الأشكال والهيئات والتفاصيل المحددة ما يميزها عن غيرها من البصمات.

و(البصمة) عبارة عن خطوط بارزة تفصلها منخفضات غائرة في بشرة جلد أصابع كل من اليدين والقدمين، وراحتي اليدين، وبطني القدمين. وتعرف خطوط الأصابع باسم بصمة البنان كما تعرف بصمات راحتي اليدين، وبطني القدمين، والجبين، كما يعرف عن الإنسان بصمة العينين والبصمة الوراثية، وإن كانت بصمات البنان أكثرها شيوعاً لسهولة استخدامها، والخطوط البارزة في البصمة تحمل المسام العرقية. وتتكوّن بشرة الجلد من خمس طبقات أسفلها الطبقة الملاصقة للجلد وهي التي تجدد البصمة إذا تأثرت بعارض خارجي.

وقد أثبتت دراسات الجنين البشري أن هذه الخطوط المميزة لكل فرد ترسم بعناية فائقة في نهايات الشهر الثالث وبدايات الشهر الرابع من عمر الجنين وهو لا يزال في

(1) أخرجه البزار في «مسنده» (الحديث: 2149) نحوه.

بطن أمه، وقد اكتمل هيكله العظمي، وتمت كسوته باللحم (العضلات والجلد) واكتملت أعضاؤه وأجهزته، وأخذت الملامح البشرية في الظهور عليه، وأصبح في الطريق إلى إنشائه خلقاً آخر. وتمثل هذه الخطوط البصمية ختماً خاصاً لكل فرد من أفراد الجنس البشري أعطاه الله - تعالى - إياه، وخصَّ الإنسان به دون سائر المخلوقات، وهذا الختم الإلهي لا يمكن تقليده، وقد أعطاه الله ﷻ القدرة على الثبات وعدم التغير، وعلى إعادة التشكل بنفس الهيئة عند تعرضه لأية مؤثرات خارجية من مثل الحروق أو الجروح أو الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، أو البلي نتيجة لبعض المزاوالات المهنية الشاقة؛ وتبقى هذه الخطوط بأشكالها، وتفرعاتها، ومواضع اتصالها أو انفصالها ثابتة لا تتغير أبداً حتى تبقى هوية ربانية دائمة لكل واحد من بني الإنسان، إلا إذا تم تشويه الأنامل تشويهاً كاملاً، ووصل هذا التشويه إلى الطبقة السفلى من الجلد وهي الطبقة المعوضة للبصمة، فإذا دمرت هذه الطبقة فإن البصمة لا تعوض، ويتم التحام الجلد ليبقى علامة مميزة أخرى بما يحمل من آثار التشوه.

ومن الثابت علمياً أن البصمات هي صفات فردية محضة لا تورث، ولا تتأثر بعامل النسب، ومن هنا كانت أهميتها في مجال تحقيق الشخصية، ويمكن استخدامها كذلك في التعرف على شيء من صفات تلك الشخصية من مثل الجنس (ذكر أم أنثى)، العمر، الحالة الصحية، الحجم (وذلك لتناسب حجم البصمة مع حجم الجسم)، والمهنة وغير ذلك، والبصمات تترك آثارها على كل جسم تلمسه سواء كان هذا الجسم ذا سطح خشن أو أملس، ومن هنا يمكن الاستفادة بإبرازها في تتبع العديد من المجرمين، ومعرفة تفاصيل حدوث الجريمة.

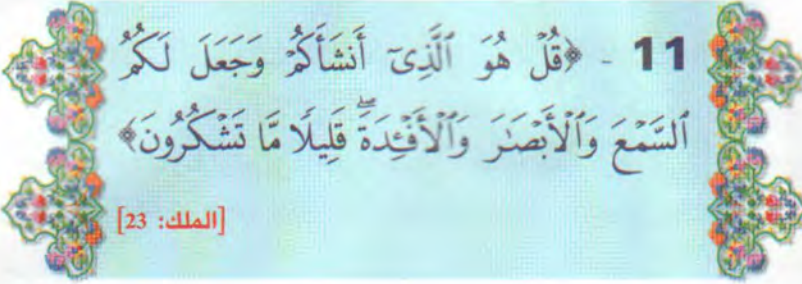
بصمات لبناي شخصين مختلفين
توضحان الفرق بين البصمات وإن تشابهت.

من هذا الاستعراض تتضح قيمة (البنا) في حياة الإنسان، وقد سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن (يبني) بها ما يريد

أن يقيم، أي يتحسس بها الأحوال لتركيز النهايات العصبية والحسية فيها. يقال: (أبن) بالمكان، (يبين) به أي: أقام به بعد أن اطمأن إلى سلامة المقام فيه، ولذلك قال - تعالى -: ﴿لَيْ قَدِيرٌ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾. وقال - عز من قائل -: ﴿وَأَصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال: 12] أي اضربوا على أيديهم التي بها يقاتلون، و(البنة) أيضاً هي الرائحة التي (تب) بما تعلق به.

و(البنان) تحمل بصمتها التي تعتبر ختماً إلهياً جعله الخالق ﷻ علامة جماعية فارقة للإنسان دون غيره من المخلوقات المعروفة لنا، كما جعله ميزة فردية لكل واحد من بني الإنسان تحدد شخصيته تحديداً قاطعاً، وتفرده عن غيره أفراداً مميزاً يتجاوز حدود الصفات الموروثة والمميزة لكل عرق، ودم ولون، وذلك طيلة حياته. والآية الكريمة التي نحن بصددتها تؤكد على إعادة بصمة كل بنان مع بعث كل ميت، تأكيداً على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في كل من الخلق والبعث. كما تشير إلى دقة تسوية البنان وإلى أهمية ذلك في حياة الإنسان، وهي أهمية لم تدركها العلوم المكتسبة إلا في مطلع القرن العشرين (1901م) حين استخدم المحتلون البريطانيون بصمات الأصابع في تتبع بعض مقترفي الجرائم في الهند، ثم أصبحت وسيلة من أهم وسائل التشخيص لبني الإنسان في كل دول العالم.

وسبق القرآن الكريم بثلاثة عشر قرناً لجميع المعارف المكتسبة، وذلك بالإشارة إلى معجزة تسوية البنان في الأحياء ثم التأكيد على القدرة الإلهية بإعادة تلك التسوية عند البعث لمّا يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - وحفظه حفظاً كاملاً على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية وتعهد بذلك الحفظ إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليها، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة خير الأنام: سيدنا محمد بن عبد الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، وإمامهم أجمعين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

هذه الآية الكريمة جاءت في بداية الثلث الأخير من «سورة الملك»، وهي سورة مكية، وآياتها ثلاثون (30) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لاستهلالها بالشهادة لله - تعالى - بأنه هو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ومن أسماء هذه السورة أيضاً (المانعة) و(المنجية) لأنها تمنع قارئها من عذاب القبر، وتنجيه منه، وذلك لقول رسول الله ﷺ فيها: «هي المانعة، وهي المنجية، تنجي من عذاب القبر»⁽¹⁾.

وقد سبق لنا استعراض سورة «الملك» في المقال رقم «8» ولا أرى حاجة إلى تكرار ذلك، وسوف أقصر حديثي هنا على قضية إنشاء الإنسان، وعن خلق كل من حواس السمع والأبصار والأفئدة.

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

أولاً: في قوله - تعالى - : ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾

يقال: (أنشأه) الله بمعنى خلقه، لأن (الإنشاء) هو إيجاد الشيء وتربيته، والاسم (النَّشَأُ) و(النَّشَاءُ). و(أنشأ) يفعل كذا يعني: ابتدأ. و(نشأ) في بني فلان أي: شب فيهم، ويقال: (نشئ) (تنشئة) وأنشئ بمعنى تربي. و(ناشئة) الليل أول ساعاته، وقيل: ما ينشأ فيه

(1) أخرجه الإمام الترمذي في كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل سورة الملك (الحديث: 2890).

من الطاعات، ويقال: (نشأت) السحابة أي: ارتفعت، و(أنشأها) الله، والمنشآت هي: السفن التي رفع قلعها.

ونشأة الإنسان شغلت باله عبر القرون، وكان السبب في ذلك رغبة الإنسان في التهرب من الإيمان بالخالق ﷻ وفي الوصول إلى صورة مغايرة لعملية الخلق التي أنزلها ربنا - تبارك وتعالى - في جميع الكتب السماوية التي أكملها وأتمها وحفظها في القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين.

وقضية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، وخلق الحياة، وخلق الإنسان، هي قضية غيبية لم يشهدها أحدٌ من الإنس، ولذلك فإن الدخول إليها بغير الهداية الربانية كالدخول في نفق مظلم لا نهاية له. والقرآن الكريم يقول لنا فيه ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ [الكهف: 51].

ولكن على الرغم من ذلك فإن الله - تعالى - يأمرنا بالتفكير في عملية الخلق بقوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ...﴾ [العنكبوت: 20] والجمع بين هاتين الآيتين الكريمتين وبين أمثالهما العديدة في القرآن الكريم يؤكد على وجود آثار في صخور الأرض وفي صفحة السماء يمكن أن تعين الإنسان - بحسه المحدود وقدراته المحدودة - على الوصول إلى تصور ما عن قضية الخلق. ويبقى هذا التصور قاصراً إذا لم يشهده الإنسان بالبيان الإلهي في كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وكلاهما يؤكد على حقيقة الخلق، وعلى أن الله - تعالى - هو خالق كل شيء فيقول: ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

[الأنعام: 102].

ويقول: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ﴾ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِيهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٩)

[السجدة: 7-9].

وجاءت لفظة خلق بمشتقاتها في القرآن الكريم (252) مرة مؤكدة على حقيقة الخلق وعلى أن الله - تعالى - هو خالق كل شيء.

وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديثاً يرفعه إلى رسول الله ﷺ قال فيه: «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض: فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبث والطيب»⁽¹⁾.

والحديث أخرجه كذلك كل من أبي داود والترمذي عن عوف الأعرابي، وكل من النسائي والبخاري، وصححه ابن حبان، وأورده الحافظ في الفتح. وقال عنه الترمذي إنه حديث حسن صحيح.

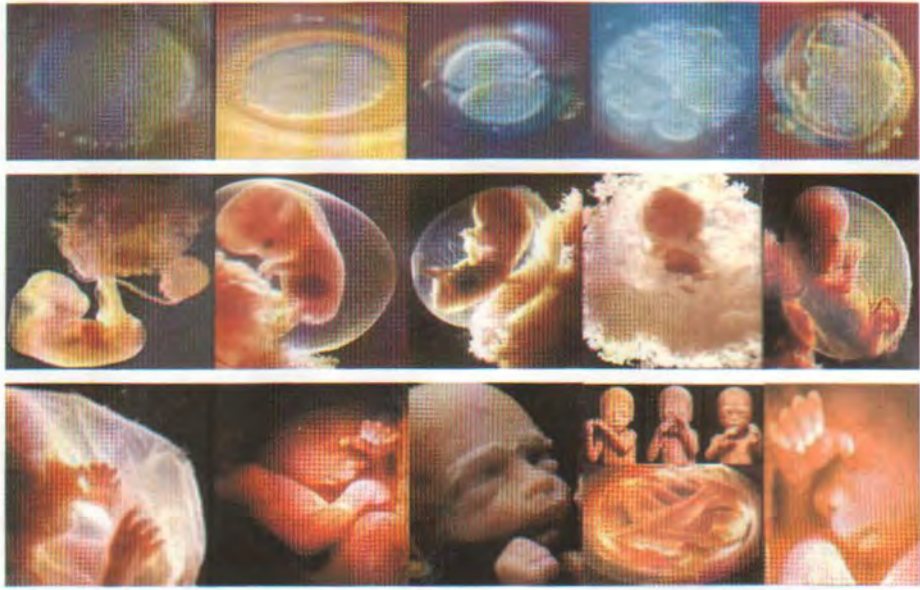
وعلى الرغم من افتتان الكثيرين بفكرة التطور العضوي إلا أن الدراسات المتقدمة في مجالات علوم الحياة الجزيئية، والخلية، والوراثة أكدت استحالة خلق خلية حية واحدة بمحض الصدفة، فالخلية الحية في جسم الإنسان والتي لا يكاد قطرها يتعدى (0,03 مم) في المتوسط هي بناء غاية في الإحكام والتعقيد إلى درجة يعجز العقل البشري عن تصوّرها، وينفي نفيّاً قاطعاً فكرة عشوائية الخلق.

كذلك فإن تدرج عمارة الأرض بأنماط متتابعة من الخلق مع الزمن يؤكد على الحكمة من هذا التدرج، وينفي عنه العشوائية والصدفة.

ثم إن التميز الواضح للإنسان عن غيره من المخلوقات في بناء جسده، وحجم كل من جمجمة رأسه ومنخه، وفي انتصاب قامته، وسيره على قدمين، وفي قدرته على التفكير بذكاء والنطق بلغات منطقية صحيحة، وعلى الشعور، والانفعال، والتعبير، وفي القدرة على اكتساب المهارات وتعليمها، وفي المهارات اليدوية المختلفة عنده، بالإضافة إلى غير ذلك من الملكات العديدة التي وهبها إياها الله - تعالى - كل ذلك يقطع بخلقها خلقاً خاصاً لا علاقة له بجميع المخلوقات السابقة على خلقه. والآيات القرآنية العديدة، والأحاديث النبوية الشريفة تقطع بذلك، ومنها حديث رسول الله ﷺ الذي أخرجه كل من الأئمة البخاري ومسلم وأحمد عن أبي حاتم رضي الله عنه والذي يقول فيه: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته»⁽²⁾ أي على صورته الآدمية، فلم يكن قرداً ولا حصاناً، ولا غير ذلك من مخلوقات الله.

(1) تقدم تخريجه سابقاً.

(2) أخرجه البخاري في كتاب: العتق، باب: إذا ضرب العبد... (الحديث: 2559). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (الحديث: 327/2) و(الحديث: 347/2).

مجموعة صور تبين مراحل تطور الجنين البشري.

كل ذلك يشير إلى ومضة من ومضات الإعجاز العلمي يقرها قول ربنا - تبارك وتعالى - في قوله العزيز: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾ أي: خلقكم، ونتائج العلم المكتسب باتت تؤكد ذلك وتدعمه.

ثانياً: في قوله - تعالى - : ﴿... وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾:

في هذه الآية القرآنية الكريمة، وفي أكثر من أربع عشرة آية قرآنية أخرى جاء ذكر السمع قبل الأبصار: [يونس: 31. هود: 20. النحل: 78، 108. الإسراء: 36. المؤمنون: 78. السجدة: 9. الإنسان: 2. الملك: 23. الأحقاف: 26 (مرتين). الأنعام: 46. فصلت: 22، 30. البقرة: 7، 20] وذلك تأكيداً على الأهمية الفائقة لنعمة السمع على غيرها من الحواس مع إدراكنا لأهمية كل حاسة وهبها الله - تعالى - للإنسان، وتقريراً لحقيقة أن الجنين يسمع في بطن أمه قبل أن يبصر، وكذلك الوليد حديث الولادة فإنه يسمع قبل أن يبصر. كذلك فإن مركزي السمع في مخ الإنسان هما أكثر تقدماً في مواضعهما من المخ من مركز الإبصار. وإذا أضفنا إلى هذه الحقيقة أن الإنسان لا يمكنه سماع صوتين مختلفين في آنٍ واحد، بينما يمكنه إبصار أكثر من شيء بالعين الواحدة أمكننا فهم الحكمة من إيراد السمع بالافراد، وإيراد الأبصار بالجمع.

أذن الإنسان نافذة أجهزة السمع الداخلية.

(١) تكوّن حاسة السمع في الإنسان:

من الثابت علمياً أن الجنين يستطيع السمع في الشهر الرابع من عمره وهو لا يزال في بطن أمه وسط ظلمات ثلاث. ويبدأ تكوّن الجهاز السمعي لجنين الإنسان بتكوين الأذن الداخلية من الطبقة الخارجية للعلقة في حدود اليوم الثاني والعشرين من عمر الجنين على هيئة تخانة على جانبي مؤخر المخ. وفي الأسبوع الرابع تتحول هذه التخانة إلى حفرة ثم إلى حويصلة تعرف باسم حويصلة السمع التي يتكون منها عقدتا السمع والتوازن، وفي نفس الوقت يتكوّن غشاء طبلة الأذن؛ وفي الأسبوع الخامس

تنقسم هذه الحويصلة السمعية إلى قسمين: أمامي (ويشمل قناة قوقعة السمع وكيساً صغيراً)، وخلفي (ويشمل عدداً من القنوات الهلالية بالإضافة إلى قربة صغيرة)، وهذان القسمان يكوّنان معاً ما يعرف باسم «التيه الغشائي» الذي يحاط بعد ذلك بالعظام التي تعرف باسم التيه العظمي، وتملاً المسافة بينهما بالسائل الليمفاوي.

في الأسبوع السادس من عمر الجنين يتكون كل من صوان الأذن الخارجية وقناتها، كما تستطيل قناة قوقعة الأذن، وتبدأ في اللف على ذاتها لدورتين ونصف الدورة، ويتكون بداخلها جهاز التوازن في الأسبوع السابع وتغذية عقدة التوازن، كما تتكوّن عظام الأذن الوسطى (المطرقة والسندان والركاب) في نفس الفترة.

في الأسبوع الثامن من عمر الجنين يتكون شريط داخل قناة القوقعة يقسمها إلى قسمين: (جزء سمعي وجزء دهليزي)، ويتصل كل من جهاز السمع الداخلي وجهاز التوازن بالعصب السمعي/الدهليزي الذي ينطلق من مؤخرة المخ، ويتم تكوين كل من الأذن الداخلية والوسطى والخارجية في الشهرين التاليين، وبذلك يتمكن الجنين من السمع في الشهر الرابع من عمره.

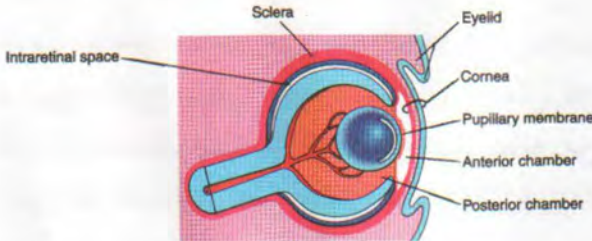
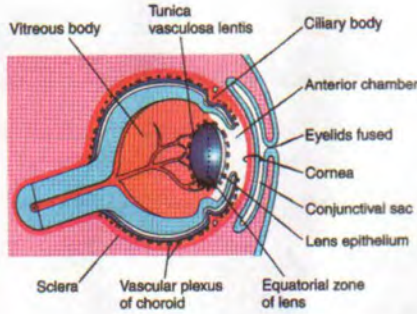
(٢) تكوين حاسة الإبصار في الإنسان:

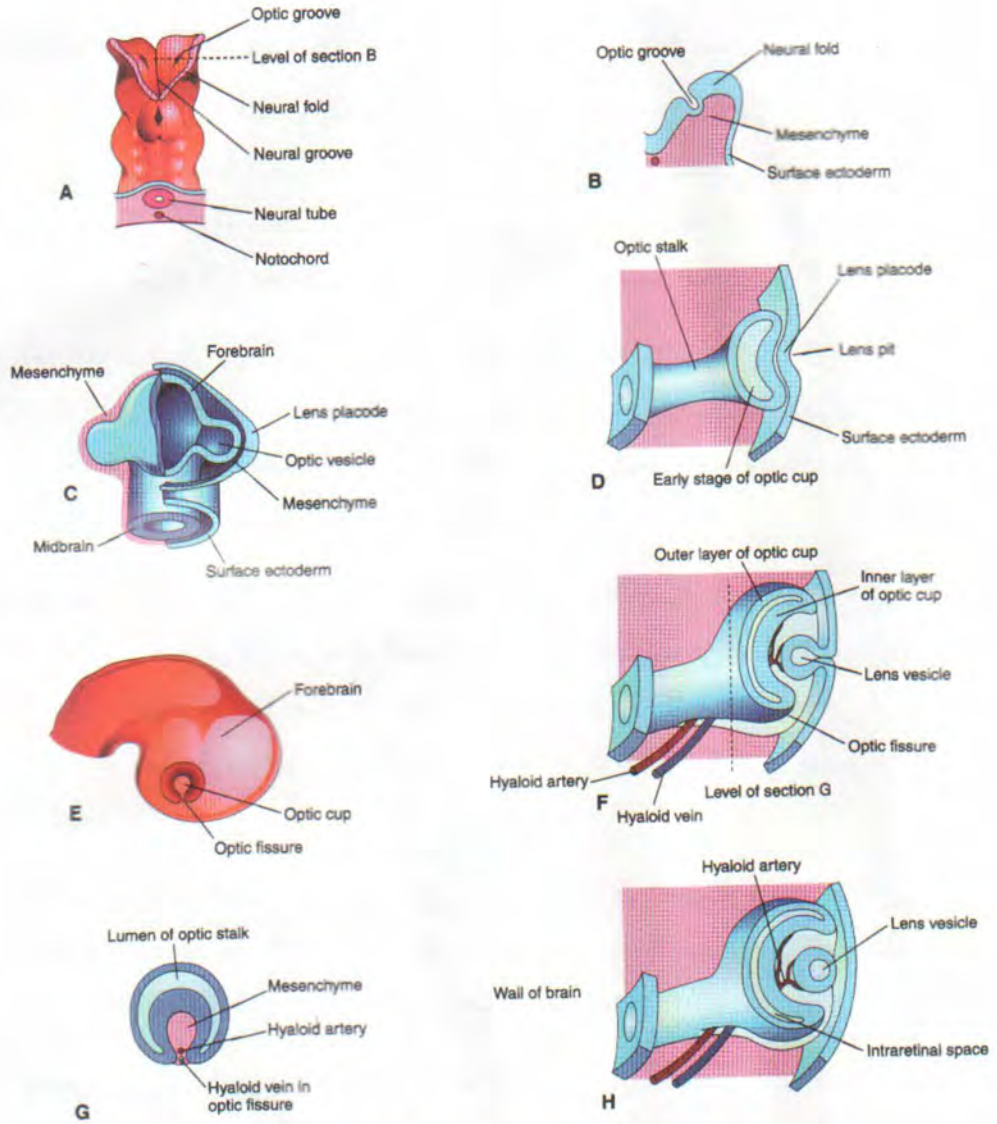
العين أداة حاسة الإبصار.

تبدأ حوصلة الإبصار في التخلُّق في نهاية الأسبوع الثالث من عمر الجنين كامتداد صغير من مقدمة المخ، ثم تنفصل عنه في الأسبوع الرابع حين تظهر عدسة العين في أواخر الأسبوع الرابع وأوائل الخامس؛ وفي الأسبوع الخامس تأخذ شكل المخروط وتتصل مباشرة بعصب الإبصار، والطبقة الخارجية تشمل كلاً من قزحية العين

والجسم الهدبي. وتفقد خلايا عدسة العين أنويتها لتصبح كاملة الشفافية، ويظهر كل من الصلبة والقرنية ومشيمة العين والجفون ورموش العين والملتحمة في الأسبوع السابع من عمر الجنين.. وتتكون الغدد الدمعية في الأسبوع التاسع كامتداد من الملتحمة تفتح عليها وتصب في القناة الدمعية بالأنف.

رسوم توضح كيف أن (المحفظة العدسية الوعائية (Pupillary membrane) التي تغطي البؤبؤ تشقق وتختفي في الأسبوع العشرين.

رسوم توضح مراحل خلق العينين في الجنين البشري وكيف أن الحويصلة البصرية (Lens vesicle) تشتق من طبقة الجلد الخارجية وتغور داخل التجويف البصري (Optic cup).

ولا تشق الجفون إلا في الشهر السابع من عمر الجنين. بينما تكون قد اكتملت والتصقت في الشهر الثالث، وتكون شبكية العين قد نمت إلى أربع طبقات وتستكمل إلى تسع بتمام الشهر السابع ويكون العصب البصري قد تصالب في مساره حتى يصل إلى مؤخرة المخ.

(٣) الفؤاد في الإنسان:

كثيراً ما يعبر عن القلب بتعبير الفؤاد، وإن كانا أمرين مختلفين فالقلب عبارة عن عضلة في حجم قبضة اليد، مكانه في الجانب الأيسر من القفص الصدري، يتلقى الدم الفاسد من كل أجزاء الجسم فيضخه إلى الرئتين لتتم أكسدته ثم يتلقى الدم النقي من الرئتين ليتم ضخه إلى مختلف أجزاء الجسم وفي مقدمتها المخ.

أما الفؤاد فيُنظر إليه على أنه علاقة غيبية بين المخ والقلب تهب الإنسان قدراً من الإدراك الذي لا يقوى المخ وحده على استيعابه، وفؤاد الإنسان لا يتكوّن إلا بعد تمام تكوّن جميع أجهزة وأعضاء جسمه ومختلف وسائل الحس فيه ولذلك يأتي ترتيبه في القرآن الكريم دوماً بعد كل من السمع والبصر.

من هذا الاستعراض يتّضح أن التأكيد في هذه الآية الكريمة على أن الله - تعالى - هو خالق الإنسان وخالق كل شيء قد أصبح من الأمور المسلّمة في نطاق العلوم المكتسبة، وأن تقديم السمع على الإبصار في هذه الآية الكريمة وفي العديد غيرها من آيات القرآن الكريم؛ هو سبق بقرون طويلة لما أثبتته علم الأجنة البشري يسمع قبل أن يرى بعدة شهور.

وتقديم كل من السمع والبصر على الفؤاد يشير إلى حقيقة أن الرابطة بين العقل والقلب لا تتم إلا بعد اكتمال بناء كل أجهزة وأعضاء الجسم حتى تقوم هذه العلاقة الغيبية اللطيفة بين العقل والقلب والتي يعبر عنها بالفؤاد.

وسبّق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقائق قبل أن تصل إليها العلوم المكتسبة بأكثر من عشرة قرون كاملة لمما يقطع لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب المجيد لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله ﷺ، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً - وحفظه في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - بكل ما فيه من حق على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية وتعهد بهذا الحفظ إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليها حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الناس كافة إلى قيام الساعة بأنه كلام الله الخالق، وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله

على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة سيد الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

12 - ﴿وَعَايَةً لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ

الْمَشْحُونِ﴾

[يس: 41]

هذه الآية الكريمة جاءت في منتصف سورة «يس»، وهي سورة مكية، وآياتها ثلاثة وثمانون (83) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم الذي قيل فيه إنه من المقطعات الهجائية التي استفتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم، أو أنه من أسماء رسول الله ﷺ أو لقب من ألقابه الشريفة، وذلك بدليل توجيه الخطاب إليه مباشرة في جواب القسم بالقرآن الحكيم على صدق رسالته وذلك بقول الحق - تبارك وتعالى - :

﴿يَسَ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ ۝ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۝﴾

[يس: 1-6].

وهذا الاستهلال الذي يلخص طبيعة الرسالة الخاتمة التي أوحى بها رب العالمين إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ، وهذا القسم بالقرآن الحكيم على حقيقة نبوته، وصدق رسالته، وعلى استقامة منهج تلك الرسالة السماوية الخاتمة التي أنزلها رب العالمين إنذاراً لأهل الجاهلية في الجزيرة العربية، الذين كانوا قد فقدوا الصلة بوحي السماء، فأنحرفوا عن منهج الله، وحادوا عن حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة فضلوا وأضلوا، خاصة وأن المسافة الزمنية بينهم وبين آخر رسالة سماوية كانت قد طالت فلم يكن آبائهم الأقربون قد تلقوا مثل هذا الإنذار من الله - تعالى - منذ أيام نبي الله

إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل - على نبينا وعليهما من الله السلام - وهذا الإنذار الجديد كما كان لكفار ومشركي الجزيرة العربية هو للثقلين: الإنس والجن من البلائين التي عمرت الأرض من بدء البعثة المحمدية الشريفة إلى اليوم وحتى قيام الساعة.

وبعد هذا الاستهلال تستمر سورة يس بقول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْعَقِهِمْ جَانًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا نُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾﴾

[يس: 7-12].

وهذه الآيات الكريمة تصف حال الكفار والمشركين في زمن الوحي وفي زماننا الحالي، وإلى يوم الدين فتقول بأن الله - تعالى - يعلم بعلمه المحيط أن أكثر الناس لن يكونوا بمؤمنين، وهؤلاء المحكوم عليهم بالشقاء، كَبَلُوا أنفسهم بالكفر أو الشرك وبغيرهما من أسباب الضلال فأصبحوا أسرى لهذا الضلال؛ وتشبهه الآيات بمن جُعِلَتْ الأغلال في عنقه تجمع إليها يديه إلى ما دون ذقنه، فارتفع رأسه فصار مقمحا من شدة الضيق والعذاب مرفوع الرأس إلى الخلف مع غض البصر، لا يستطيع أن يطاق رأسه لوصول الأغلال إلى ذقنه، وهو تمثيل رائع لحال هؤلاء المصرين على الكفر بالله - تعالى - أو على الشرك به، وعلى إنكار نبوة الرسول الخاتم ﷺ والكفر برسالته، وعلى عدم الخضوع للحق الذي جاء به، فجعل الله - تعالى - بينهم وبين الحق سدوداً من أمامهم ومن خلفهم، وجعل على أبصارهم غشاوة فلا يبصرون الحق أبداً، فكأنهم قد حبسوا في حظيرة الجهالات، وحرموا من النظر في الدلائل والآيات كالأعمى لا يرى نوراً، ولا يدرك طريقاً، وإنسان هذا شأنه لن يؤمن أبداً سواء جاءه من ينذره أو لم يجئه من الله الإنذار.

وتوجّه الآيات الحديث إلى رسول الله ﷺ بأن إنذاره لا يفيد إلا من كان لديه الاستعداد الكامل لاتباع هداية رب العالمين كما أنزلت في القرآن الكريم، وفي سنة

خاتم الأنبياء والمرسلين، وخشية الله الذي لا يمكن له أن يراه في الدنيا ولكن يرى آثار إبداعه في خلقه حيثما نظر، وهذا المؤمن، الخاشع، الخاشي هو الذي يستحق البشارة بمغفرة الله لسيئاته، وبمضاعفة أجره الكريم على ما قدم من حسنات. وتضيف الآيات قول الله ﷻ بأنه هو الذي يحيي الموتى، ويسجل على عباده ما قدموا في الدنيا من أعمال، وما تركوا وراءهم فيها من آثار، وكل شيء قد أحصاه في اللوح المحفوظ وهو كتاب واضح مبين، فيه كل ما كان وما هو كائن، وما سوف يكون إلى يوم القيامة.

وفي التأكيد على عدد من ركائز العقيدة الإسلامية - وهي المحور الرئيس للسورة - ضربت الآيات بعد ذلك مثلاً بقرية كان أهلها من عبدة الأوثان، فأرسل الله - تعالى - إليهم رسولين فكذبوهما، وعزز الله ﷻ رسوليّه برسول ثالث وتقدم ثلاثتهم بدعوتهم إلى عبادة الله ﷻ وحده بغير شريك، ولا شبيه، ولا منازع، ولا صاحبة، ولا ولد، فكذبهم أهل هذه القرية الظالمة، وتكروا لرسالتهم، ورفضوا دعوتهم، فأجابهم المرسلون بأن الله ﷻ يعلم بأنه أرسلنا إليكم، وأن وظيفة الرسول هي مجرد البلاغ المبين عن رب العالمين، والأمر بعد ذلك متروك إلى الناس ﴿... فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ...﴾ [الكهف: 29]، وعلى الرغم من هذه السماحة فإن العزة بالإثم أخذت أهل هذه القرية فردوا على رسل الله - تعالى - بغلظة بالغة، ورد رسل الله عليهم في حوار يلخصه القرآن الكريم في الآيتين الكريمتين التاليتين فيقول:

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾﴾ [يس: 18، 19].

وجاء أهل هذه المدينة الظالمة رجل صالح من أقصى مدينتهم سمع بالدعوة إلى دين الله فاستجاب لها وآمن بها بعد أن رأى فيها من دلائل الحق، وعلامات الصدق، وسوية المنطق ما أقنعه بها، فجاء يدعو قومه الضالين وهم يجحدون الحق، ويتوعدون الرسل ويتهددونهم:

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْقُومِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مِن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ

دُونِهِ ۚ إِلَهَةٌ إِنْ يُرَدِّدِ الرَّحْمَنُ يَضِرَّ لَّا تَغْنَىٰ عَنْكَ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ﴿٢٣﴾ إِنْ
إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنْ آمَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوا ﴿٢٥﴾ [يس: 20-25].

ويوحى تتابع الآيات بعد ذلك في سورة «يس» بأن كفار القرية قتلوا هذا العبد
المؤمن، وأن الله - تعالى - أكرمه بمنازل الشهداء، وأدخله الجنة فتقول:

﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾﴾
[يس: 26، 27].

وتؤكد الآيات ما نزل بقومه من العذاب، كما نزل على من سبقهم من الأمم المكذبة
بدين الله، فتقول متحسرة على الذين لا يتعظون بمصارع الهالكين:

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا
صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَحْزَنُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾
وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾﴾ [يس: 28-32].

وتستمر الآيات (33 إلى 44) في استعراض عدد من الحقائق الكونية الدالة على
طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكون، والمثبتة لحقيقة الألوهية والربوبية والوحدانية
المطلقة للإله الخالق البارئ المصور الذي أبدع الكون وجميع ما فيه ومن فيه بعلمه
وحكمته وقدرته.

ومع وفرة هذه الآيات الكونية ووضوحها لكل ذي بصيرة فإن الغالبية من العباد في
غفلة عنها، ومع كثرة أنبياء الله ورسله الذين أرسلوا لهداية أهل الأرض إلى حقيقة
وجودهم ورسالتهم في هذه الحياة وزودوا بالعديد من الآيات والمعجزات التي تشهد
على صدق دعواتهم، فإن غالبية أهل الأرض سخروا من أنبياء الله ورسله وكذبوهم
وتطاولوا عليهم، وخالفوا أوامرهم، واستعجلوا البعث الذي حُذِّروا من أهواله،
والعذاب الذي أنذروا به، وهم لا يدرون أن الله سريع الحساب، وفي ذلك تقول
الآيات:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٤٥) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أطعمه إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ [يس: 45-50].

و(الصيحة الواحدة) هنا هي نفخة الصعق التي يموت على إثرها كل حي على حاله، (وهم يخصمون) أي مشغولون بالدنيا يتخاصمون ويتنازعون فيما انهمكوا فيه من شؤونها، غافلين عن الآخرة وأهوالها، ووعيدها.

ثم تنتقل الآيات إلى مشهد البعث فتقول:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ (٥١) قَالُوا يَوَيْلَنَا مِنْ بَعَثَانَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ [يس: 51-54].

و(نفخة الصور) هنا هي نفخة البعث التي يبعث على إثرها جميع من في القبور مندهشين مذعورين متسائلين: ﴿... مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا...؟﴾ ثم يتذكرون ما وعدوا به في حياتهم الدنيا ثم كذبه غالبيتهم فيعترفون في صغار وذلة قائلين: ﴿... هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ (٥٢).

ثم تأتي صيحة العرض الأكبر أمام رب العالمين، وهي صيحة واحدة يجمع على إثرها جميع الخلق أمام خالقهم لحسابهم، وإن كنا لا ندري إن كانت صيحة الحشر هذه هي صيحة البعث أم صيحة أخرى تلي البعث، فهذا كل من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؛ وبعد صيحة الحشر يسمع جميع الخلائق القرار العلوي يتردد في هذا الموقف الرهيب: ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٥٤).

وتأخذ السورة الكريمة في التمييز بين نعيم أهل الجنة في الجنة وشقاء أهل النار في الجحيم، وترتفع الأصوات مخاطبة أهل النار لتقول:

﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىٰءَ آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَإِنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِثْلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَائَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾﴾

[يس: 59-67].

﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾﴾ أي انزلوا بعيداً وانفردوا وانفصلوا عن المؤمنين للقاء مصيركم من النار و﴿اعْبُدُونِي﴾ بمعنى أوصيكم، أو أكلفكم، و﴿جِثْلًا كَثِيرًا﴾ أي خلقاً كثيراً، و﴿أَصْلَوْهَا﴾ أي قاسوا حرها، واحترقوا فيها. و﴿لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾ أي لمحونا أعينهم ومسحناها، و﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ﴾ أي تبادروا إلى الطريق ليجوزوه فلم يستطيعوا، ﴿فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾ أي فكيف يبصرون؟ ومعنى ﴿لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَائَتِهِمْ﴾ أي لبدلنا صورهم الإنسانية إلى مسخ آخر وهم في أماكنهم.

هذا كله سوف يحدث في الآخرة التي كان الكفار والمشركون يستعجلون وقوعها تكديباً بها، واستهتاراً بهولها، وهم يعلمون تمام العلم أنهم لو تركوا في الأرض، وعمرؤا طويلاً، فإنهم صاثرون إلى حالة من الضعف والعجز والشيخوخة والهزم مما يضطرهم إلى استعجال الموت، وفي ذلك تقول السورة الكريمة: ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾

[يس: 68].

وهذه النكسة هي عاقبة المكذبين في الدنيا، فلا يلقون تكريماً من الله - تعالى - في ضعف الكبر، وعجز الحواس والأطراف، وكثرة الأمراض والعلل، بينما يكرم ربنا - تبارك وتعالى - عباده الصالحين في كبرهم كما يكرمهم في آخرتهم، أما الكفار والمشركون، والطغاة الظالمون المتجبرون فعقابهم في الدنيا أكيد، وحسابهم في الآخرة أنكى وأشد.

وبعد ذلك تعاود سورة «يس» ما بدأت في أولها من تأكيد على حقيقة الوحي الذي

أوحاه الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله ﷺ ، وعلى صدق نبوته ورسالته ، وعلى حكمة القرآن وصفاته الرباني إلى الحد الذي يقسم به ربنا - تعالى شأنه - بحقيقة كل ذلك - وهو الغني عن القسم - فتأتي الآيات بالرد القاطع على الذين ادعوا على رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - بأنه شاعر ، وعلى القرآن الكريم بأنه شعر حين عجزوا عن الإتيان بشيء من مثله وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان فتقول :

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُذَكِّرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾﴾ [يس: 69، 70].

وتنتقل الآيات في ختام هذه السورة المباركة إلى استعراض عدد آخر من صور إبداع الله في الكون حتى تكون شاهدة على طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق ، وعلى قدرته - تعالى - على الإفناء والبعث ، مستنكرة كفر الكافرين وشرك المشركين فتقول :

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَلَائِكَةٌ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُمْ فِيهَا مِنْفَعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَخْزِنَاكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسَى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعِى الْعَظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾﴾ [يس: 71-83].

وهكذا تختتم سورة "يس" بهذا الختام الرائع الذي يهز العقل والقلب معاً ، والذي فيه رد علمي دقيق على المشركين ، وخطاب مطمئن رصين إلى خاتم الأنبياء والمرسلين

- صلوات الله وسلامه عليه - ، وعتاب رباني رحيم لكل إنسان مدرك لحقيقة خلقه من نطفة لا تُرى بالعين المجردة لينشئ منها هذا البنيان العجيب في جسد الإنسان البالغ . والنطفة المقصودة هنا هي النطفة الأمشاج (أي المختلطة) الناتجة عن إخصاب البيضة بالحيمن، وذلك لأن النطف المفردة لا تنسل أبداً . والخطاب موجه أيضاً إلى كل متشكك في إمكانية البعث بعد الموت، علّه يدرك حقيقة أن الله - تعالى - قد جعل لنا من الشجر الأخضر النار التي منها نوقد ومنها العديد من مصادر الطاقة المتاحة للإنسان، وأن يدرك أن الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم - وهو الخلاق العليم - . وتؤكد الآيات في ختام سورة «يس» على أن من صفات هذا الخلاق العليم أن يقول للشيء: كن فيكون لأنه - تعالى - خالق كل من المادة والطاقة، والجمادات، والأحياء، والمكان والزمان، فلا يعصي أمره شيء من خلقه إلا عصاة الإنس والجن في فترة اختبارهم طوال حياتهم الأرضية القصيرة فقط، وقد أعطاهم ﷻ العقل والنفس والشهوات والإرادة الحرة، وحرية الاختيار، وهم مع ذلك داخلون في دائرة قدر الله الغالب الذي لا خروج عليه ولا مهرب منه، ومن هنا ختمت هذه السورة المباركة بتأكيد أن الله - تعالى - بيده ملكوت كل شيء، وأن مصير كل موجود إليه ﷻ فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه . وهذه الآيات الجامعة تهز القلوب الواعية والعقول المستنيرة والأبدان الطاهرة، ويتحرك لوقعها كل ما في الوجود من إنسان، وحيوان، ونبات، وجماد، وغير ذلك مما لا نعلم، ومما هو قائم في علم الله ﷻ .

من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة «يس»:

1 - الإيمان بأن القرآن الحكيم هو تنزيل من رب العالمين لإنذار الخلق أجمعين إنذاراً نهائياً، لأنه آخر الكتب السماوية المنزلة، وأتمها وأكملها، والكتاب السماوي الوحيد الذي تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظه فحفظ حفظاً كاملاً، بنفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية وسيظل محفوظاً بحفظ الله وتحقيقاً لعهدته إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليها .

2 - التصديق بجميع أنبياء الله ورسله، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله صاحب النور المبين، والصراط المستقيم، الذي آتاه الله - تعالى - جوامع الكلم، ولم يكن شاعراً، ولا الشعر ينبغي له، لأن غالبية الشعراء يتبعهم الغاؤون .

3 - الإيمان بالله ﷻ رباً واحداً أحداً، فرداً صمداً، لا يشاركه في ملكه شريك، ولا ينازعه في سلطانه منازع، ولا يشبهه من خلقه أحد، وهو - تعالى - منزّه عن جميع صفات خلقه ومنها الحاجة إلى الصاحبة والولد، وهو خالق كل شيء وغيره لا يخلق شيئاً. وهو العليم بكل شيء فلا يخرج شيء عن علمه من سر أو نجوى أو علن، وأنه يحيي الموتى ويكتب ما قدموا وآثارهم، وأن كل شيء محصّي عنده في اللوح المحفوظ، وهو العزيز الرحيم، النافع الضار، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الخلق أجمعون، وهو أحكم الحاكمين، وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن فيكون»، وهو الذي ينزل رحماته على من يشاء من عباده المتقين.

4 - التسليم بكل ما جاء بالقرآن الكريم من قصص الأولين، والاعتبار به، والإيمان باللوح المحفوظ، وبأن كل شيء مدون فيه.

5 - اليقين بأن الشرك بالله - تعالى - كفر به، وأنه من أبشع ألوان ظلم الإنسان لنفسه، وأنه من وساوس الشيطان، وأن الشيطان للإنسان عدو مبين، ولا بد لكل عاقل من تطهير عقيدته من أبسط ألوان الشرك، لأن التوحيد الخالص لله هو هداية الله - تعالى - لخلقه وهو رسالة كل أنبياء الله والمرسلين منهم.

6 - التصديق بحتمية الموت، وبحتمية البعث والنشور على جميع الخلق، وبحتمية الحساب والجزاء، والخلود الأبدي في الحياة الآخرة إما في الجنة أبداً أو في النار أبداً، والتسليم بحقيقة الجنة ونعيمها، وحقيقة النار وجحيمها.

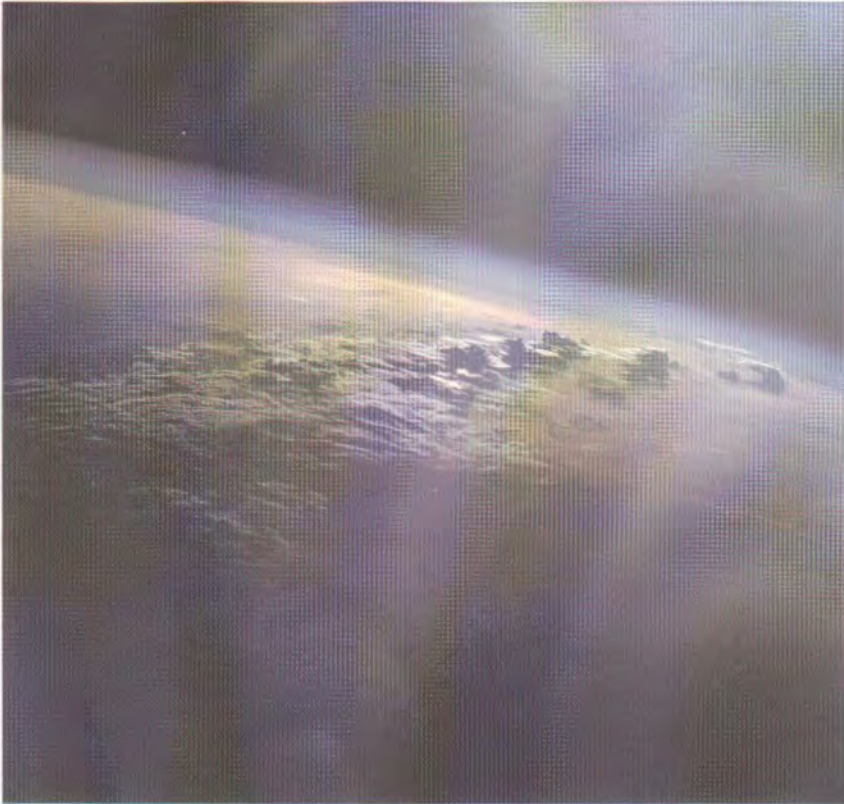
7 - الإيمان بأن الله - تعالى - يكتب جميع أعمال الناس التي قدموها لآخرتهم، وما تركوه من آثار حسنة أو سيئة وراءهم في الدنيا بعد مغادرتهم إياها بالموت.

من الإشارات الكونية في سورة «يس»:

1 - الإشارة إلى إحياء الأرض الميتة بإنزال المطر عليها، وإخراج الحَبّ منها، وإثرائها بجنات من نخيل وأعناب، وتفجير العيون بالماء فيها.

2 - خلق كل شيء في زوجية واضحة، ومعنى الزوج الفرد الذي له شريك يغيّره في الفطرة ويمثله في الهيئة ويناسبه في المعاشرة والتلازم لاستمرارية الحياة، وهذه الزوجية التي وضعها الله - تعالى - قاعدة للوجود (من اللبنة الأولية للمادة إلى الإنسان) تشهد للخالق ﷻ بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.

- 3 - الإشارة بسلخ النهار من الليل إلى حقيقة رقة طبقة النهار التي لا يزيد سمكها عن مائتي كيلو متر فوق مستوى سطح البحر، بينما تصل المسافة بين الأرض والشمس إلى حوالي مائة وخمسين مليون كيلو متر، ومعنى ذلك أن الأصل في الكون الظلام، وأن النور نعمة عارضة فيه، وإن تبادل الليل والنهار على نصفي الأرض يؤكد هذه الحقيقة، ويشير إلى كل من كروية الأرض وإلى دورانها حول محورها أمام الشمس.
- 4 - إثبات حقيقة أن الشمس تجري لمستقر لها حسب تقدير العزيز العليم.
- 5 - وصف دوران القمر حول الأرض في منازل محددة، متدرجاً في هيئات متتالية من الهلال إلى البدر إلى هلال كالعرجون القديم قبل الدخول في طور المحاق.
- 6 - الإشارة إلى جري كل من الأرض والقمر والشمس في مدارات محددة لكل منها، مما ينطبق على جميع أجرام السماء.

صورة للأرض وتبدو فيها رقة طبقة النهار بالمقارنة مع ظلمة الكون.

رسم عام لكواكب المجموعة الشمسية تدور حول الشمس كل في مداره ﴿ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ .

7 - الامتتان على بني الإنسان الذين يملأون جنبات الأرض اليوم، والذين عاشوا من بعد نوح عليه السلام إلى اليوم ثم ماتوا، والذين سوف يأتون من بعدنا إلى قيام الساعة بأنهم كانوا جميعاً في صلب نبي الله نوح عليه السلام ، وفي أصلاب الذين نجوا معه من الطوفان في الفلك المشحون، ومعهم زوجان من كل أنواع الخلق. وقد أثبتت الدراسات الأثرية وجود بقايا خشبية فوق جبل «الجودي» في جنوب شرقي تركيا على حدودها مع كل من العراق وسوريا وتمثل هذه الأخشاب بقايا سفينة نوح، خاصة وأن هذه القمة تمثل أعلى القمم في جبال جنوب تركيا، وأن هذه الألواح الخشبية مدفونة في رسوبيات تكونت من مياه عذبة، وأن آثار هذا الطوفان موجودة في السهول الشاسعة الممتدة بين النهرين (دجلة والفرات) إلى رأس الخليج العربي وهي المناطق التي يعتقد بأنها كانت سكنى قوم نوح عليه السلام .

والامتتان أيضاً بأن الله - تعالى - خلق لبني آدم من مثل هذا الفلك ما يركبون من السفن والغواصات والبوارج وحاملات الطائرات، وغير ذلك من مختلف وسائل المواصلات.

8 - الإشارة إلى أن الله - تعالى - (الذي أنطق كل شيء) سوف يُنطق الأيدي

والأرجل لتشهد على أصحابها يوم القيامة، والعلوم المكتسبة تثبت أن لكل خلية حية قدراً من الوعي والإدراك والتمييز والانفعال، ومن القدرة على استيعاب المعلومات وتخزينها، بل إن قطرة الماء لها كل هذه الصفات وزيادة.

9 - التأكيد على أن من طال عمره زادت قوى الهدم في جسده على قوى البناء، وبدأ الضمور يظهر على أجهزة هذا الجسد حتى يعمه فينكسه الله - تعالى - في الخلق حتى يموت إلا من رحم ربك.

10 - الإشارة إلى خلق الأنعام وإلى ما فيها من آيات عظام، ومن أهمها تذليلها للإنسان، بالإضافة إلى منافعها الأخرى العديدة.

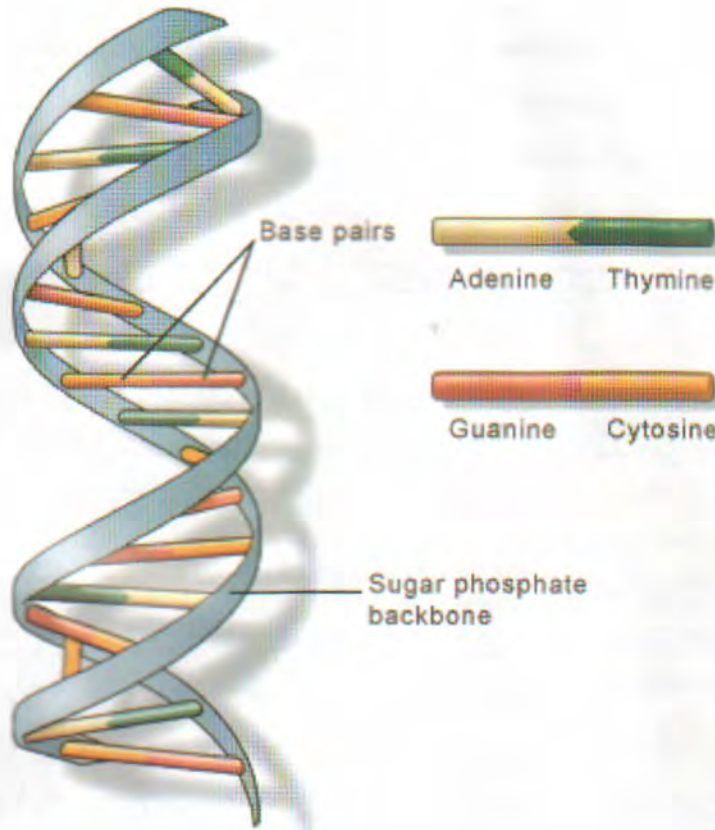
11 - التأكيد على حقيقة خلق الإنسان من نطفة مختلطة من كل من ماء الرجل وماء المرأة، وهذه النطفة لا تكاد أن ترى بالعين المجردة، ثم يجعل الله - تعالى - منها بقدرته هذا البنيان الإنساني المتكامل الأجهزة والأنظمة والأنسجة والخلايا المتخصصة وبدلاً من أن يحمد الإنسان ربه على هذه النعم فإذا هو خصيم لربه مبین.

12 - إثبات أن الله - تعالى - هو الذي ينشئ العظام في الجنين، والتأكيد على أن الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يحييها وهي رميم.

13 - الإشارة إلى القدرة التي وهبها الله - تعالى - للشجر الأخضر للتزود بقدر من طاقة الشمس، وتخزينه على هيئة عدد من الروابط الكيميائية فيما بينه النبات من كربوهيدرات وزيوت ودهون تمثل مصدراً مهماً من مصادر الغذاء للإنسان ولكثير من الحيوان، وتتحول عند الجفاف أو التحلل الجزئي إلى العديد من مختلف مصادر الطاقة التي يحتاجها الإنسان في حياته على الأرض من مثل الحطب، الخشب، التبن، الفحم النباتي، الفحم الحجري، وما يصاحبه من غازات، والنفط وما يصاحبه كذلك من غازات وكلها من مصادر الطاقة للإنسان والتي جمعها القرآن الكريم تحت مسمى «النار».

14 - التأكيد على حقيقة أن الله - تعالى - هو خالق السموات والأرض وخالق كل شيء، وأنه قادر على إفناء خلقه ثم بعثه من جديد.

15 - وأن من صفات هذا الخالق العظيم أن يأمر الشيء ب (كن) فيكون، لأنه - تعالى - هو رب كل شيء ومليكه، ولأن أمر كل شيء بيديه، وكل مخلوق عائد إليه لا محالة.

U.S. National Library of Medicine

شريط الشيفرات الوراثية للإنسان والمتوارث من صلب أبينا آدم ﷺ .

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها، ولذلك سوف أقصر حديثي هنا على النقطة السابعة من القائمة السابقة والتي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى - :
﴿وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ [يس: 41] .

من الدلالات العلمية للآية القرآنية الكريمة:

في عدد من الآيات الكونية المبهرة في الأنفس والآفاق التي ساقتها سورة «يس» للاستدلال على حقيقة الألوهية، وعلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، وشهادة ذلك على إمكانية البعث وحتميته جاء قول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ [يس: 41] .

ومن دلالات هذه الآية الكريمة - والخطاب فيها موجه إلى كل الناس - أن ذريتهم أي: أسلافهم جميعاً كانوا محمولين في الفلك المشحون في صلب نبي الله نوح - على نبينا وعليه من الله السلام - وفي أصلاب الذين آمنوا برسالته فنجاهم الله - تعالى - في معيته. وهؤلاء هم أسلاف أهل الأرض جميعاً من بعد طوفان نوح وإلى قيام الساعة.

فالموجة الثانية من ذرية آدم إلى آخر من يعقب كانت شيفراتهم الوراثية في أصلاب نبي الله نوح ﷺ وأصلاب الذين آمنوا معه على ظهر السفينة التي نجاهم الله - تعالى - فيها من الطوفان. وعلى ذلك فإن هذا النبي وصحبه الكرام يمثلون الأبوة الثانية للبشرية بعد النبوة الأولى لأبونا آدم وحواء ﷺ والتي اندثر من ذريتهما من مات إلى زمن نوح ﷺ ومن هلك من قوم نوح بالطوفان.

والمعارف المكتسبة من علم الوراثة تؤكد على حقيقة أن بني آدم جميعاً كانوا في صلب أبينا آدم ﷺ لحظة خلقه، أي في شيفرته الوراثية المتخلقة - بقدرة الله - في خلاياه خاصة الخلايا التكاثرية منها. وهذا المخزون الوراثي (Genetic Pool) الذي كان في صلب أبينا آدم ﷺ شاركته فيه أمنا حواء ﷺ التي خلقها الله ﷻ من آدم بعلم الله وحكمته وقدرته، ثم جعل ربنا - تبارك وتعالى - من التزاوج ستة من سنن الحياة، وسبباً في تكاثر الخلق وعمارة الأرض. لذلك جعل هذا الخالق العظيم الحكيم الشيفرة الوراثية للإنسان في معظم خلاياه، وجعلها محمولة على عدد محدد من الصبغيات يحدد نوع الحياة، وهذا العدد هو (46) صبغياً يحدد نوع الإنسان، وجعل الخلايا الجسدية (أي التي ينبن منها الجسد) تحمل عدد الصبغيات كاملاً (46 صبغياً) بينما شاءت إرادته الحكيمة أن تحمل خلايا التكاثر أو النطف (الحيامن Sperms والبيضات Oocytes) نصف عدد الصبغيات (23 صبغياً فقط) في كل خلية تكاثرية، حتى إذا اتحدا وتمت عملية الإخصاب بنجاح تكامل عدد الصبغيات إلى (46) وهو العدد المحدد للنوع الإنساني.

والنطفة المخصبة (Fertilized ovum or Zygote) والتي يسميها القرآن الكريم باسم النطفة الأمشاج (أي: المختلطة) تبدأ في الانقسام المستمر حتى تكون الحوصلة الأريمية (Blastocyst) التي تنغرس في جدار الرحم وتستطيل مكونة مرحلة العلقة (Leech-like stage) أو الأريمة المنغرسية (Implanted Blastula) ثم تتحول إلى مرحلة

المضغعة (An embryo in the shape of a chewed piece of meat) وتتحول المضغعة إلى مرحلة العظام (The Skeletal Stage) ثم كسوة العظام باللحم (Flesh) ثم إنشاء الجنين (Embryo) خلقاً آخر حين ينتقل إلى مرحلة الحمل (Fetus) بعد نهاية الأسبوع الثامن من ليلة الإخصاب، ويخرج هذا الحمل عند ميلاده بعد فترة تتراوح بين 177 ليلة إلى 266 ليلة أي بعد ستة إلى تسعة أشهر قمرية حاملاً نصف صفاته عن أبيه وأسلاف أبيه إلى آدم ﷺ، والنصف الآخر عن أمه وأسلافها إلى حواء ﷺ.

وإذا علمنا أن الشيفرة الوراثية في الخلية الواحدة من خلايا جسم الإنسان تتكون من 18,6 بليون جزيء من ثلاثة مركبات كيميائية موزعة عليها بالتساوي (2,6 بليون جزيء لكل واحد من هذه المركبات الكيميائية الثلاثة) وهذه المركبات هي القواعد النيتروجينية، والفوسفات، والسكر. وتتجمع هذه البلايين من الجزيئات في 3,1 بليون نويدة (Nucleotide) حيث يجتمع لكل نويدة زوج من القواعد النيتروجينية يستند كل واحد منهما إلى جزيئين أحدهما من السكر والآخر من الفوسفات، وتوزع هذه النويدات في أكثر قليلاً من بليون شيفرة (Codon) تتكون كل واحدة منها من ثلاث نويدات، وتوزع هذه الشيفرات في حوالي خمسة وثلاثين ألف مورث (Gene) وتتشرف الجينات على طول الصبغيات الستة والأربعين المحددة لنوع الإنسان. وإذا علمنا أن هذا الحشد من 18,6 بليون قاعدة كيميائية تكتب الصفات الوراثية للإنسان، وأنه إذا اختلف وضع ذرة واحدة من ذرات هذه الجزيئات أو جزيء واحد من هذه البلايين من الجزيئات عن وضعه المحدد له فإن صاحبه إما أن يشوه خلقياً أو لا يكون. وإذا علمنا أن هذه الشيفرة الوراثية تتكدر في حيز لا يزيد على الواحد من مليون من المليمتر المكعب، وأن قطر الخلية الحية من خلايا جسم الإنسان لا يزيد على 0,03 من المليمتر في المتوسط، وأن الصبغيات تنقسم باستمرار لتكوين خلايا التكاثر العجيبة (النطف)، وأنه إذا عدنا بعملية الانقسام لتكوين تلك الخلايا التكاثرية إلى الوراء مع الزمن، فإن الشيفرات الوراثية لجميع بني آدم الذين تم خلقهم ثم ماتوا، والأحياء - ويموت منهم الملايين في كل يوم - والذين يولدون في كل لحظة، والذين سوف يخلقون إلى قيام الساعة، كل هؤلاء كانوا في صلب أدينا آدم ﷺ لحظة خلقه، ثم انتقل من هذا المخزون الوراثي الأول جزء إلى نوح ﷺ وإلى من آمن معه، ويشكل هذا الجزء

المخزون الوراثي الثاني الذي خلق ويخلق وسوف يخلق منه كل البشر من بعد طوفان نوح إلى قيام الساعة، ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - مخاطباً الناس من بعد نوح: ﴿وَأَيُّكُمْ لَمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ [يس: 41].

وقال - عز من قائل - : ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْبَارَةِ﴾ [الحاقة: 11].
وقال - وهو تعالى - أصدق القائلين :

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: 3].

(الذر) جمع (ذرة) وهي أصغر وجود منفرد للمادة على سطح الأرض، ومنه سمي الرجل (ذرا) (ذرية) الرجل ولده والجمع (الذاري) و(الذريات) ولفظة (الذرية) على وزن فعلية من (الذر)، وهي تستخدم للتعبير عن نسل الثقلين، وتستخدم عادة للصغار من الأولاد والبنات، وإن كانت تصلح لكل من الصغار والكبار معاً، واللفظة تستعمل للواحد وللجمع، وأصلها للجمع. واللفظة قد تكون مستمدة من الفعل (ذرو) أي علا وارتفع، لأن (ذروة) السنام و(ذراه) أعلى جزء فيه. وقيل في لفظة (الذرية) أنها قد تكون مستمدة من الفعل (ذراً) في قولنا (ذراً) الله الخلق، وقيل أن أصل اللفظة (ذرية) هو (ذُرُويّة) أو أن أصلها من (ذرا) من مثل قولنا (ذريت) الحنطة بالمدراة، أو من (ذر) بمعنى فوق.

ومن معاني هذه الآيات القرآنية الثلاث أن جميع أفراد الدورة الثانية للبشرية من لدن نجاة نبي الله نوح ﷺ والذين آمنوا معه من نازلة الطوفان إلى قيام الساعة كانوا جميعاً في الفلك المشحون أي في سفينة نوح ﷺ، ولم يكن ممكناً تصور هذه الحقيقة إلا بعد التطور المذهل في علوم الوراثة مع بداية القرن العشرين، وسبق القرآن الكريم بالإشارة الضمنية إلى هذه الحقيقة، والتأكيد على أنها من آيات الله في الخلق يشهد بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية، فحفظه حفظاً كاملاً: كلمة كلمة وحرفاً حرفاً على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية، وتعهده ﷺ بذلك تعهداً مطلقاً إلى ما شاء الله - تعالى - حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة بأنه كلام الله الخالق، وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة.

فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة خير الأنام، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وإمام المتقين الذي بلغ الرسالة الخاتمة، وأدى أمانتها حق الأداء، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جازى به نبياً عن أمته، ورسولاً على حسن أداء رسالته، وآتاه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، إن ربي لا يخلف الميعاد، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

هذه الآية الكريمة جاءت في الخمس الأول من «سورة الحاقة»، وهي سورة مكية، وآياتها ثنتان وخمسون (52) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم الذي استهلكت به لحديثها عن الآخرة وأحوالها، والساعة وشدائدها، لأن الحاقة من أسماء القيامة التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن عدد من الأمم المكذبة وعن هلاكها في الدنيا قبل الآخرة، وعن تنجية الصالحين من بينهم، مشيرة إلى نجاة من آمن مع سيدنا نوح عليه السلام أثناء الطوفان. وبسرعة فائقة تنقلنا السورة مرة أخرى إلى وصف شيء من أحوال الآخرة، وإلى انقسام الناس فيها إلى شقي وسعيد بناءً على سلوكهم في هذه الحياة الدنيا.

ثم يأتي القسم الإلهي «بما يبصر الناس وما لا يبصرون» على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله، والذي نقله هو بأمانة تامة إلى أمته، ونزهته الآيات عن الشعر، والكهانة، وأكدت أنه صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته وإخلاصه العبادة لله - تعالى - لم يكن ليتقول على الله بعض الأقاويل وإلا لكان عقابه من الله صارماً. وتؤكد الآيات أن القرآن الكريم لتذكرة للمتقين، وأن الله - تعالى - يعلم علم اليقين أن من عباده مكذبين بالقرآن الكريم وبيعة خاتم النبيين، وأن هذا التكذيب سيكون حسرة على الكافرين لأن القرآن الكريم هو حق اليقين. وتختتم السورة الكريمة بأمر

رسول الله ﷺ وأمر كل تال لهذه السورة المباركة أن يسبح باسم الله العظيم وأن ينزهه عن كل وصف لا يليق بجلاله .

وتبدأ السورة الكريمة بقول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿ الْحَاقَّةُ ١ ﴾ مَا الْحَاقَّةُ ٢ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ٣ ﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ٤ ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا ٥ ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ٦ ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ ٧ ﴿ خَاوِيَةٌ ٨ ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ٩ ﴿

[الحاقة: 1-8].

و(الحاقة) هي الساعة الآخرة، أي القيامة التي تحقق وتثبت فيها الأمور الحقّة التي كان ينكرها المنكرون من الكفار والمشرّكين، والضالّين المتشكّكين وفي مقدمتها قضايا البعث، والحساب، والجزاء، والجنة، والنار، وما إلى غير ذلك من غيوب الكون.

و(الحاقة) مشتقة من (حَقَّ) الشيء (يَحُقُّ) أي ثَبَتَ، ومعناها التي (تُحَقُّ) فيها الأمور، أي تُعَرَّفُ على حقيقتها، مشتقة من الفعل (حَقَّقْتُهُ) (أَحَقَّهُ) إذا عَرَفْتُ حَقِيقَتَهُ.

و(الحاقة) أيضاً قد تكون مستمدة من الفعل (حَاقَقْتُهُ) (أَحَاقَهُ) ف (حَقَّقْتُهُ) أي: غَالِبْتَهُ فغلبته، فهي (حَاقَّة) لأنها (تُحَقُّ) كل (مُحَاقٍ) - أي مُخَاصِمٍ - في دين الله بالباطل فتغلبه.

و(الحاقة) مبتدأ، خبره جملة (ما الحاقة)، والقسم بـ (الحاقة) قسم عظيم لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عَظَّمَ الله أمرها بتكرار قوله - تعالى - : ﴿ مَا الْحَاقَّةُ ﴾، ثم تُوجَّه السورة الكريمة السؤال إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ وإلى كل مؤمن برسالته، وإلى كل صاحب عقل وبصيرة فتقول: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ أي: وأي شيء تعلم عن الحاقة وكنهها وخطورة شأنها؟ حيث إن أهوالها وشدائدها لا يكاد العقل البشري أن يتصور شيئاً منها. وجملة (ما الحاقة) في محل نصب سادة مسدّ المفعول الثاني لـ (أدراك).

و(القارعة) القيامة لأنها تقرّع القلوب قرعاً بشدة أهوالها وأفزاعها، من (القرع)، وهو صكّ جسم صلب بجسم صلب آخر بعنف، يقال: (قَرَعَ) الناقوس أي دقّه، و(قرع) الباب أي طرّقه، ومنه (قوارع) الدهر أي: شدائده وأهواله.

وتؤكد السورة الكريمة أن كلاً من قبيلة (عاد) و(ثمود) - في غالبيتهم - كذبوا بالقيامة التي سوف تفرع قلوبهم بأهوالها وشدائدها.

ثم توضح الآيات كيفية هلاك هؤلاء الكفار والمشركين فتقول:

﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ [الحاقة: 5]، أي الصيحة.

﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ [الحاقة: 6].

و(الصرصر) شديدة السموم، من (الصّر) بالفتح وهو شدة الحر، أو هي شديدة البرودة مهلكة من (الصّر) بالكسر وهو شدة البرد الذي (يصير)، أو هي شديدة الصوت من (صَرَّ) (يَصُرُّ) (صَرّاً) و(صَريراً)، وقد تجمع كل ذلك.

و(عاتية) بمعنى متجاوزة الحد في شدتها، أي إن الكافرين من قوم عاد أهلكوا بريح عنيفة مدمرة، تجاوزت الحد في شدتها، فلم يقدرُوا على مواجهتها على الرغم من قوتهم. وهذه الريح إما كانت شديدة الحر أو شديدة البرد زيادة في عذابهم. وهذه الريح سلّطها الله - تعالى - عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً (أي متتابعة لا تنقطع) حتى استأصلهم، وذلك من قولهم: حسمت الدابة، أي: تابعت كيتها على الداء مرة بعد أخرى حتى ينحسم، أو (حسوماً) بمعنى نحسات مشؤومات: فترى القوم في مهاب هذه الريح العاتية موتى محطمين كأنهم أصول نخل فقدت رؤوسها، وهي الجذوع، و(خاوية) أي ساقطة أو فارغة الأجواف من البلى والخراب والفساد من قولهم: خوت الدار: أي من أهلها فأصبحت خاوية.

ثم يأتي السؤال: هل ترى لهم من نفس باقية دون هلاك؟!

وتتابع السورة الكريمة بعد ذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ﴾ [9] ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً﴾ [10].

[الحاقة: 9، 10].

أي وجاء فرعون ومن قبله من الأمم التي كفرت بربها، و(المؤتفكات) وهي قرى قوم لوط التي اقتلعها جبريل عليه السلام ثم قلبها فجعل عاليها سافلها بأمر من الله - تعالى - ومن (اتفك) بمعنى انقلب، والمراد أهل تلك القرى الذين جاؤوا بالخاطئة أي بالأفعال الفاحشة الشنيعة، وإسناد تلك الأفعال الخاطئة إلى القرى مجاز، وإنما هو منسوب

لأهلها الذين عصوا أمر ربهم وأوامر رسله إليهم فأخذهم الله - تعالى - ﴿أَخَذَ رَابِعَةً﴾ أي زائدة في الشدة عن أخذه ﷺ لغيرهم من الأمم التي أهلك من قبلهم نظراً لتجاوزاتهم في معصية الله - تعالى - وتتابع الآيات بالإشارة إلى عقاب الكفار من قوم نوح ﷺ وإلى نجاة الذين آمنوا معه فتقول:

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿١٢﴾﴾

[الحاقة: 11، 12].

و(الجارية) هي سفينة نوح ﷺ ، التي جرت في ماء الطوفان الذي أغرق الأرض بماء المطر وبتفجر الأرض عن مخزونها المائي في الصخور، وقد جاوز الماء حده، وعلا فوق الأرض فأغرق كل حي إلا نبي الله نوح ومن حملهم معه من البشر والحيوان والنبات. والخطاب موجه إلى البشر من بعد نوح وحتى قيام الساعة باعتبار أن الذين حملوا مع نبي الله نوح ﷺ هم الأصول التي تناسل أهل الأرض جميعاً منهم من بعد

تصور لسفينة نوح تتقاذفها الأمواج.

نوح، وذلك لكي يجعلها ربنا - تبارك وتعالى - تذكرة (أي عبرة وعظة) لما كان فيها من نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين، ولكي تحفظها كل أذن حافظة لما تسمع من تلك الأخبار، من (الوعي) بمعنى الحفظ في النفس.

وتتنقل الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن الآخرة وأحوالها لتقول:

﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۖ ۝١٥ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۖ ۝١٦ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ۖ ۝١٧ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۖ﴾ [الحاقة: 13-18].

(ونفخة الصور) هنا هي النفخة الأولى أو نفخة الصعق التي يصعق على إثرها كل حي إلا من شاء الله، كما تحمل الأرض والجبال وتحطم تحطيماً كاملاً بضرب بعضها ببعض ضربة واحدة فتتحولان إلى غبار متناثر، وهذه كلها من أمارات الآخرة في أوائل أحداثها، ومن أماراتها كذلك انشقاق السماء وانفطارها وتصدعها، وزوال السنن الحاكمة لها فتنهار في ضعف بعد أن كانت محبوبة الإنشاء محكمة البناء، شديدة التماسك.

والملائكة واقفون على أرجاء هذه السماء المتصدعة المنهارة ينتظرون أمر الله - تعالى - لهم، ويحمل عرش الرحمن ﷻ يومئذ ثمانية من الملائكة الأشداء أو ثمانية من صفوفهم.

وفي هذا اليوم العصيب يبعث كل ميت بعد النفخة الثانية، وتحشر الخلائق للحساب والجزاء، عرضاً أمام الله - تعالى - الذي يعلم السر والنجوى، ولا يخفى من أي منهم سر، ولا توارى خبيثة.

وبعد ذلك تتحدث الآيات عن مصائر العباد في هذا اليوم العصيب وعن الناجين منهم فتقول:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابِهِ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابَهُ ۖ ۝١٩ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حِسَابٍ ۖ ۝٢٠ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ ۝٢١ فِي جَنَّةٍ عَلَيْهِمْ ۖ قُطُوفٌهَا دَانِيَةٌ ۖ ۝٢٢ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۖ﴾ [الحاقة: 19-24].

فأما من أعطي كتابه بيمينه فيقول معلناً فرحه وسروره لمن حوله: خذوا اقرؤوا كتابي،

إني أيقنت في الدنيا أن الله - تعالى - سوف يحاسبني في الآخرة، فأعددت نفسي لهذا اللقاء، وكافأني ربي بعيشة يعمها الرضى الثابت الدائم يرضى بها الفائز بها ولا يسخطها أبداً، في جنة رفيعة الدرجات، ثمارها قريبة من تناولها، يقطعها كلما أراد، و(قُطُوفٌ) جمع (قُطْفٌ) بمعنى (مَقْطُوفٌ) وهو ما يجتنيه الجاني من الثمار، و(دانية) اسم فاعل من الدنو بمعنى القرب. ومن قبيل المبالغة في تكريم أهل الجنة يقال لهم: كلوا واشربوا أكلاً وشرباً لا مكروه فيهما، ولا أذى منهما، وذلك بما قدمتم من أعمال صالحة في حياتكم الدنيوية الماضية.

وفي المقابل تنتقل الآيات إلى الحديث عن مصائر الهالكين لتقول:

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِّتَنِي لَوْ أُوتِيَ كِتَابِيَّةَ ۖ وَلَوْ أَدْرِي مَا حِسَابِي ۖ يَلِّتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي ۚ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ۖ خَذُوهُ فَعُوهُ ۚ ثُمَّ لُجْجِمِ صَلْوُهُ ۚ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۚ وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنًا حَمِيمٌ ۚ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۚ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۚ﴾ [الحاقة: 25-37].

ومعنى هذه الآيات أن من أعطي كتابه بشماله فيقول نادماً متحسراً: يا ليتني لم أعط كتابي هذا، ولم أطلع على ما فيه من أخطائي، ولم أعلم ما هو حسابي لسوء ما وجدت فيه، ويعقب على مصيره الأسود بقوله: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاطعة لأمري، فلم أبعث بعدها، ولم ألق ما ألقاه من مهانة وعذاب، ولم ينفعني شيء مما ملكته في الدنيا في دفع شيء من ذلك العذاب عني، وقد زال عني سلطاني وحجتي وقوتي.

وفي أثناء هذا الموقف، ووسط هذا البكاء والنحيب والندم، يقال لخزنة جهنم: خذوه فاجمعوا يديه إلى عنقه في الغل، ثم ألقوه في الجحيم وهي النار الشديدة التأجج لشناعة ما اقترف هذا الكافر من ذنوب وعلى رأسها الكفر بالله العظيم ﴿ثُمَّ لُجْجِمِ صَلْوُهُ﴾ أي اجعلوا نار جهنم تصلية، أي تحرقه، أو تغرقه، ثم في سلسلة بالغة الطول فاسلكوه، أي أدخلوه فيها كأنه السلك الذي يدخل في ثقب الخرزات بصعوبة لضيق تلك الثقوب، وذلك لجمعها على هيئة العقد بشيء من الإحكام، كناية عن صعوبة تقييد الكافر بتلك

السلسلة، لأنه كان في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم ولا بملائكته وكتبه ورسله، ولا باليوم الآخر، وبما فيه من بعث وحساب وجزاء، ولم يكن يحث أحداً على إطعام المسكين، فضلاً عن أن يقوم هو بذلك. فليس لهذا الكافر أو المشرك اليوم في الجحيم صديق أو قريب يمكن أن يحميه أو يدفع عنه، وليس له من طعام إلا من غسلين، وهو شجر يأكل منه أهل النار، فيغسل بطونهم، أي يخرج أحشائهم، أو (غسلين) هو ما يسيل من أجسام أهل النار عند حرقها، أو هو شر الطعام، وأخبثه وأبشعه، الذي لا يأكله إلا (الخاطئون) المتعمدون المصرون على ذنوبهم من الكفار والمشركين من (خطئ) الرجل أي تعمد الذنب.

وتنقلنا الآيات نقلة أخرى فيها ما فيها من تعظيم للقرآن الكريم ومن تأكيد على أنه هو وحي الله - تعالى - المنزل على خاتم أنبيائه ورسله ﷺ ويأتي القسم بما يبصر الناس وبما لا يبصرون، لأن الكون من حولنا مليء بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله ﷻ وفي ذلك تقول الآيات:

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ ۚ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ (٣٨) ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝ (٤١) وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ ۝ (٤٢) نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (٤٣) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ (٤٦) فَمَا يَنْكُرُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝ (٤٧) وَإِنَّهُ لَلَّذِكْرُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (٤٨) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ۝ (٤٩) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (٥٠) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۝ (٥١) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝ (٥٢)﴾ [الحاقة: 38-52].

ونفي القسم في اللغة العربية تعظيم للقسم وتوكيد له، ومن معاني ﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾ [الحاقة: 38] هو لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق والتأكيد بالقسم، ﴿بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ [الحاقة: 38] من المراثيات والمحسوسات في عالم الشهادة، ﴿وَمَا لَا تَبْصِرُونَ﴾ [الحاقة: 39] من عالم الغيب، والغيوب من حولنا كثيرة، وتكفي فيها الإشارة إلى أن علماء الفلك يجزمون اليوم بحساباتهم الرياضية أن كل ما يدركه العلماء من الكون لا يتعدى العشرة بالمائة من كم المادة فيه، ولذلك يطلقون على غير المدرك من مادة الكون أسماء مثل المادة الداكنة أو الرمادية أو غير المرئية.

وجواب هذا القسم بجميع مخلوقات الله أن القرآن الكريم هو وحي الله الذي أنزله

بعلمه على لسان خاتم أنبيائه ورسله، وهو الذي أنطقه إياه، وكرمه وشرفه فوق جميع خلقه فوصفه بقوله العزيز: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الحاقة: 40] تبليغاً عن رب العالمين. ونفت الآيات ادعاء كفار قريش على رسول الله ﷺ بأنه شاعر حينما عجزوا عن الإتيان بشيء من مثل القرآن الكريم، فرد عليهم رب العالمين بقوله: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ [الحاقة: 41] أي أن القرآن الكريم ليس بقول شاعر كما تزعمون أيها الكافرون لأنكم لا تؤمنون ألبتة، ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ﴾ [الحاقة: 42] لأنه ليس بسجع كسجع الكهان الذي تعهدون، ولم يعرف في التاريخ كله أن كاهناً قد أنشأ منهجاً كاملاً للحياة كالذي جاء به القرآن الكريم الذي لا يمكن أن يكون قول كاهن، بل كلام رب العالمين ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الحاقة: 42] قليلاً ما يكون منكم تذكروا أو تأمل لتدركوا الفارق الهائل بين كلام الله وكلام البشر. فالقرآن الكريم هو ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الحاقة: 43] أي تنزيل من الله الخالق البارئ المصور الذي تعهد العالمين بالخلق والرعاية والتربية.

وتؤكد الآيات صدق رسول الله ﷺ في التبليغ عن رب العالمين فتقول: ولو ادعى علينا شيئاً لم ننزله عليه لأخذنا منه باليمين أي لأخذناه بالقوة والشدة، وعبر عنها باليمين لأن قوة كل مخلوق في ميامنه، ﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَيْنَ﴾ [الحاقة: 46] كناية عن الإهلاك. ﴿فَمَا يَنْكُرُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزٌ﴾ [الحاقة: 47] أي فليس منكم أحد يستطيع حجز عقابنا عنه مهما بلغت قوة المحاولين.

وتؤكد الآيات أن القرآن الكريم هو عظة للمتقين الذين يمثلون أوامر الله، ويجتنبون نواهيه، والله - تعالى - يعلم بعلمه المحيط أن من الناس من سوف ينكر الوحي بالقرآن الكريم، ويكذب بما نزل فيه من الحق المبين، وإن هذا الجحود والنكران والتكذيب سوف يعود على أصحابه بالحسرة والندامة في يوم الدين حين يرون ما هم فيه من عذاب وهوان وما فيه أهل الإيمان من تكريم ونعيم. وتعظم الآيات من شأن القرآن الكريم فتقول: ﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ [الحاقة: 51] أي إنه لليقين الحق الثابت الذي لا ريب فيه، ولا شك في أنه كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله، ومرتبة (حق اليقين) هي أعلى من مرتبة (علم اليقين) لأنها هي مرتبة الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وتختتم سورة الحاقة بأمر من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله ﷺ (والأمر إليه

أمر لكل مؤمن برسالته إلى يوم الدين) أن يسبح باسم ربه العظيم الذي أنزل القرآن الكريم، وأن يداوم على هذا التسبيح لله.

من ركائز العقيدة في سورة «الحاقة»:

1 - الإيمان بالله - تعالى - وبملائكته، وكتبه ورسله، وباليوم الآخر، وبالجنة ونعيمها وبالنار وجحيمها. والخضوع لله - تعالى - بالطاعة والعبادة وبمداومة الذكر والتسبيح والتمجيد.

2 - التصديق ببعثة سيدنا محمد بن عبد الله ﷺ خاتماً لجميع الأنبياء والمرسلين، ومتمماً لرسالاتهم أجمعين، والتصديق بحقيقة الوحي من لدن رب العالمين إلى من يصطفي من عباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين لهداية الناس إلى دين الله، ولتفهمهم حقيقة رسالتهم في هذه الحياة وتعريفهم بمصائرهم من بعدها.

3 - اليقين بأن القرآن الكريم هو تنزيل من رب العالمين، وتذكرة للمتقين، وحسرة على الكافرين من المكذبين والمشركين، وأنه لحق اليقين لأنه من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيه كلمة كلمة وحرفاً حرفاً تحقيقاً للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا - تبارك وتعالى - على ذاته العلية.

4 - التصديق بكل ما جاء بالقرآن الكريم من ركائز الدين، ومن سير الأولين، ومن عذاب الكافرين والمشركين منهم، وبمشاهد الآخرة وأحوالها، والجنة ونعيمها، والنار وجحيمها.

5 - الإيمان بحقيقة الغيب، وبأن الإنسان يبصر ولا يبصر، ويسمع ولا يسمع، ويدرك القليل ويفوته الكثير، وأن ما يعلمه من ملكوت السموات والأرض لا يتعدى الشيء اليسير اليسير، ومن هنا كانت حاجته إلى هداية رب العالمين.

من الإشارات العلمية في سورة «الحاقة»:

1 - ذكر عدد من الأقوام البائدة من أمثال أقوام عاد وثمود، وفرعون، وأقوام كل من نبي الله لوط ونبي الله نوح ﷺ، والكشوف الأثرية تثبت صدق القرآن الكريم في كل ما أشار به إلى تلك الأقوام.

2 - التلميح إلى حقيقة أن بلايين الأفراد من بني الإنسان الذين يملأون جنبات

الأرض اليوم، والذين عاشوا من قبلهم إلى الناجين من طوفان نوح، والذين سوف يأتون من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء هم من نسل سيدنا نوح عليه السلام ونسل من نجاهم الله - تعالى - معه: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُمْ كَانُوا عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: 3].

ومعنى ذلك أن البشرية من بعد طوفان نوح وإلى قيام الساعة كانت في صلب هذا النبي الكريم وأصلاّب الذين آمنوا معه على ظهر السفينة التي نجاهم الله - تعالى - فيها ولذلك قال - تعالى -:

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: 11].

والخطاب للبشرية كلها من بعد نبي الله نوح - على نبينا وعليه السلام - وعلوم الوراثة الحديثة تؤكد هذه الحقيقة وتدعمها.

3 - التأكيد على حقيقة الغيب المطلق الذي لا سبيل للإنسان في الوصول إليه إلا بوحى السماء، والغيب المرحلي الذي تجاهد العلوم المكتسبة كلها في الوصول إليه بالتدريج كلما تقدم العلم، وهذه العلوم المكتسبة تثبت اليوم ذلك بتقدمها المطرد، وبإثبات أن كل ما علمه الإنسان من مادة الجزء المدرك من الكون لا يكاد يتعدى عشرة بالمائة مما هو موجود فعلاً ومقدر بالحسابات الرياضية، ولذلك يطلق على التسعين بالمائة الباقية أسماء مثل المادة الخفية، أو المادة السوداء، أو المادة الداكنة.

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا على النقطة الثانية من القائمة السابقة والتي تؤكد حمل ذرية أبينا آدم عليه السلام من بعد الطوفان في سفينة نوح عليه السلام في صلب هذا النبي الصالح وأصلاّب الذين نجاهم الله - تعالى - معه.

من الدلالات العلمية في الآية الكريمة:

أولاً: في قوله - تعالى -: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ﴾ [الحاقة: 11]

جاءت قصة طوفان نوح في القرآن الكريم الذي يصفه بقول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿وَقِيلَ يَتَارِضُ آبُلَىٰ مَاءٍكِ وَنَسَمَاءُ أَقْلَىٰ وَغِيصَ الْمَاءُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [هود: 44].

بعد جهود من البحث المضني أثبت الأثري دكتور تشارلز ويليس (Charles Willis) في سنة 1980م أن الموقع الصحيح لاستواء سفينة نوح هو جبل الجودي (Mount Cudi or Judy Dagb) على بعد 250 ميلاً إلى الجنوب الغربي من «جبل أراارات» وهو يمثل أعلى قمة في سلسلة جبال جنوب تركيا إذ يزيد ارتفاعه على سبعة آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر، وقد وجدت في هذه القمة بقايا سفينة نوح التي وجدت مطمورة في رسوبيات مياه عذبة.

كذلك فإن سهول ما بين النهرين (دجلة والفرات) والتي كانت مهداً لعدد من الحضارات القديمة سجلت خبر الطوفان الذي وجدت آثاره على هيئة سمك هائل من رسوبيات الماء العذب تغطي المساحة ما بين النهرين، وقد تم الحفر عليها في أربعة مواقع على الأقل هي أور (UR) إيريك (Erech) كيش (Kish) أو تل الأحمد، وشوروباك (Shuruppak) أو تل القعدة، ويتراوح عمر هذه الرسوبيات بالفترة بين ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وسبعة آلاف سنة قبل الميلاد. وقد قام بدراسة هذه المواقع مجموعات متتابعة من العلماء منهم هول (R. H. Hall) من المتحف البريطاني بلندن

طبعة هيكل سفينة نوح ﷺ في رسوبيات ماء عذب على جبل الجودي.

صورة لكهف شانيدار العظيم، الواقع شمال العراق.

(British Museum) وليونارد وولي (Leonard Woolley) في مشروع مشترك بين المتحف البريطاني وجامعة بنسلفانيا (University Of Pennsylvania) وقد استمرت البحوث الأخيرة في الفترة من 1922م إلى 1934م، وكشفت عن بقايا حضارات قديمة على عمق عشرة أقدام من رواسب الماء العذب: من الغرين والصلصال والرمل التي تمتد لآلاف الكيلو مترات المربعة والتي لا يمكن أن تنتج إلا عن طوفان غامر. وقد تأكد ذلك بدراسة تمت في كهف يقع في شمال العراق يعرف باسم كهف شانيدار العظيم (The Great Shanidar Cave) يحوي قطاعاً من الرسوبيات يعود عمرها إلى مائة ألف سنة مضت، ويحوي بقايا إنسية. وقد قام بدراسته دكتور رالف سونسكي (Dr. Ralph Sonecki).

وقد حملت كل رسالات السماء التي أنزلت من بعد نبي الله نوح - على نبينا وعليه من الله السلام - أخبار هذا الطوفان حتى تكون فيه العبرة لبني الإنسان.

يبقى وصف طوفان نوح كما جاء في القرآن الكريم المرجع الحق عن هذه الواقعة الكبرى في تاريخ الإنسانية، وقد لخصها القرآن الكريم في عشرات الآيات الكريمة التي نختار منها قوله - تعالى - :

بقايا جمجمة إنسان وجدت في
كهف شانيدار العظيم.

﴿وَأَوْحِ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَتَّبِعِ الْبَاقِيَ﴾
يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَأَصْنَعُ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ
مُغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعُ الْفُلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ
تَسَخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ نَعْلَمُوتُ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا
قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ نَجْرِيهَا وَمُرْسَتْهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ
تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَىٰ أَرْكَبَ
مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ يَْعَصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا
عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾
وَقِيلَ يَتَآرَضُ ائْبَلَىٰ مَاءُكَ وَيَسْمَاءُ أَقْلَىٰ وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودَىٰ
وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

[هود: 36-44].

وجاء في سورة القمر قول ربنا - تبارك وتعالى - :

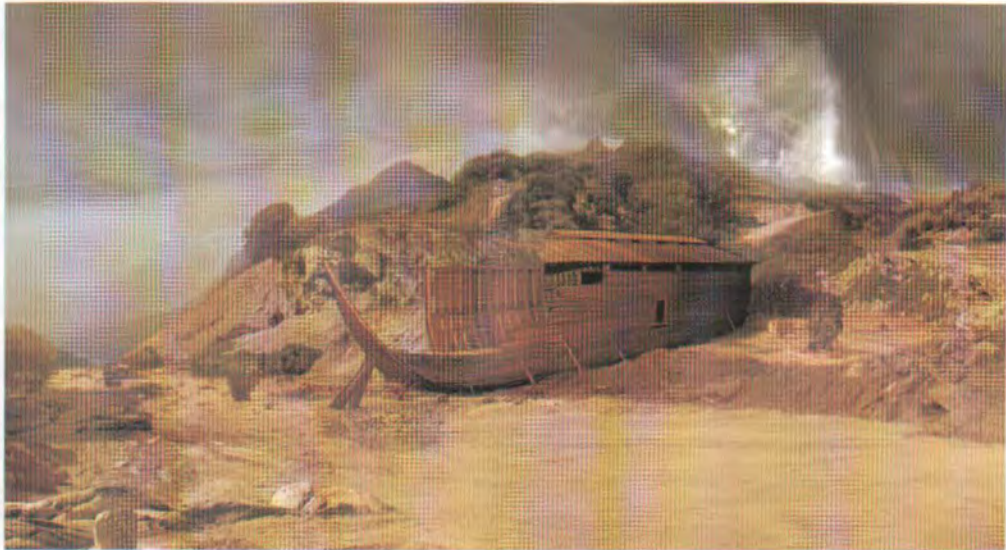
﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْقِصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسْرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْفُرْجَانَ لِلذِّكْرِ ﴿١٧﴾ فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ ﴿١٧﴾﴾

[القمر: 9-17].

وجاءت القصة أيضاً في سورة قرآنية كاملة هي سورة نوح كما جاءت إشارات عديدة لها من مثل ما جاء في سور: [الأعراف: 69]، و[الإسراء: 3-17]، و[مريم: 58]، و[الفرقان: 37]، و[الشعراء: 105، 106، 116]، و[الحاقة: 11، 12].

ثانياً: في قوله - تعالى - : ﴿حَمَلْنَاهُ فِي الْغَارِ﴾ [الحاقة: 11].

والضمير في ﴿حَمَلْنَاهُ﴾ يعود على ذرية نوح ﷺ وذريته من حملهم معه في سفينته، أي إلى البشرية كافة من بعد طوفان نوح إلى قيام الساعة، لأن الآية الكريمة تشير إلى حمل أصول تلك البشرية الثانية في صلب نوح ﷺ وفي أصلاب صحبه الذين نجاهم الله ﷻ معه من نازلة الطوفان.

تصوّر لبناء سفينة نوح ﷺ في أعالي الجبال مما دعا قومه للسخرية منه.

والمعارف المكتسبة في علم الوراثة تؤكد أن البشرية كلها من لدن أبينا آدم ﷺ وحتى قيام الساعة كانت في صلبه لحظة خلقه، ثم بدأت في التوزع إلى زوجه حواء ﷺ، ثم إلى بنيهما وأحفادهما الذين مثلوا الموجة الأولى من بني آدم.

ولما انحرف بنو آدم عن منهج الله أرسل الله - تعالى - إليهم الأنبياء والرسل حتى عهد نوح ﷺ واستعصى الناس على قبول هدايته فعاقبهم الله ﷻ بالطوفان وقضى عليهم، وبقيت فضلة من مجموع المورثات التي خلقها الله الخالق البارئ المصور في صلب أبينا آدم ﷺ في أصلاب كل من نوح ﷺ والناجين معه ليخلق الله - تبارك وتعالى - من تلك الأصلاب موجة البشرية الثانية إلى قيام الساعة. ومن هنا كان الخطاب في الآية الكريمة التي نحن بصددتها موجهاً إلى الموجة الثانية من البشرية التي نجت من طوفان نوح واستمرت في التكاثر إلى اليوم وإلى قيام الساعة بانقسام الشيفرات الوراثية عند تكوّن الخلايا التناسلية وتكاملها بالتزاوج.

وبالرجوع بعمليات انقسام الخلايا التناسلية إلى الوراء مع الزمن تلتقي جميع الشيفرات الوراثية في خلايا السبعة بلايين إنسان الذين يملأون جنات الأرض اليوم، وفي خلايا ذرارهم إلى قيام الساعة، مع الشيفرات الوراثية التي كانت في خلايا أسلافهم إلى عهد طوفان نوح ﷺ، مع الشيفرات الوراثية التي كانت في صلب نوح وفي أصلاب الناجين معه، ومن هنا كان الخطاب لجميع أفراد موجة البشر الثانية بقول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْوَحْيَةِ ﴾ [الحاقة: ١١].

ولما كان علم الوراثة من أحدث المعارف المكتسبة، وكانت قوانين الوراثة لم تبلور إلا في أوائل القرن العشرين وكان مرسى سفينة نوح لم يحدد إلا في نهاية ذلك القرن، كانت هاتان الومضتان المبهرتان في الآية الحادية عشرة من سورة الحاقة حقيقتين علميتين صحيحتين تشهدان للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية فحفظه حفظاً كاملاً في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - كلمة كلمة وحرفاً حرفاً في صفاته الرباني، وإشراقاته النورانية، والحق الذي جاء به، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة
خير الأنام الذي أتم الله برسالته جميع رسالات السماء، وختم بنبوته سلسلة الأنبياء
فليس من بعده من نبي ولا من رسول، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
ومن تبع هداة ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه الآية الكريمة جاءت في بدايات الثلث الثاني من «سورة طه»، وهي سورة مكية، وعدد آياتها (135) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم تكريماً لخاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ، لأن طه اسم من أسمائه الشريفة بدليل توجيه الخطاب إليه - صلوات الله وسلامه عليه - مباشرة بعد هذا النداء، وإن اعتبر نفر من المفسرين هذين الحرفين ﴿طه﴾ [طه: 1] من المقطعات الهجائية التي استهل بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم.

ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن كل السور المدنية. وقد سبق لنا استعراض هذه السورة المباركة، وما جاء فيها من ركائز العقيدة، والإشارات الكونية في المقال رقم «7» من هذا الكتاب. ولذلك نركز هنا على الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم الذي اخترناه عنواناً لهذا المقال، الذي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى - على لسان عبده ورسوله موسى ﷺ: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾، وقبل الوصول إلى ذلك أرى ضرورة استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح هذه الآية الكريمة.

من أقوال المفسرين:

في تلخيص الحوار الذي دار بين فرعون مصر ونبيي الله موسى

وهارون - على نبينا وعليهما من الله السلام - جاء قول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾﴾

[طه: 49، 50].

وفي تفسير هاتين الآيتين الكريمتين لم أجد أبلغ ولا أوفى مما جاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة جزاء ما قدم - وقد كتب ما نصه: لقد أتيا فرعون - والسياق لا يذكر كيف وصلا إليه - أتياه وربهما معهما يسمع ويرى: فأية قوة وأي سلطان هذا الذي يتكلم به موسى وهارون، كائناً فرعون ما كان، ولقد أبلغاه ما أمرهما ربهما بتبليغه، والمشهد هنا يبدأ بما دار بينه وبين موسى ﷺ من حوار:

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾﴾

[طه: 49، 50].

إنه لا يريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو ربه، كما قالوا له: ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ فهو يسأل موجهاً الكلام إلى موسى لما بدا له أنه هو صاحب الدعوى: ﴿... فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَى﴾؟ من ربكما الذي تتكلمان باسمه...؟

فأما موسى ﷺ فيرد بالصفة المبدعة المنشئة المدبرة من صفات الله - تعالى -: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾﴾ . . ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود في الصورة التي أوجده بها وفطره عليها، ثم هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه لها، وأمده بما يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها. (ثم) هنا ليست للتراخي الزمني، فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة التي خلق لها، وليس هناك افتراق زمني بين خلق المخلوق وخلق وظيفته، إنما هو التراخي في الرتبة بين خلق الشيء واهتدائه إلى وظيفته، فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غفلاً.

وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الكريم عن موسى ﷺ يلخص أكمل آثار الألوهية الخالقة المدبرة لهذا الوجود: هبة الوجود لكل موجود. . وهبة خلقه على الصورة التي خلق بها، وهبة هدايته للوظيفة التي خلق لها. . وحين يجول الإنسان ببصره وبصيرته - في حدود ما يطيق - في جنبات هذا الوجود الكبير تتجلى له آثار تلك القدرة المبدعة المدبرة في كل كائن صغير أو كبير، من الذرة المفردة إلى أضخم الأجسام، ومن الخلية الواحدة إلى أرقى أشكال الحياة في الإنسان.

هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا، والخلائق والأحياء، وكل ذرة فيه تنبض، وكل خلية فيه تحيا، وكل حي فيه يتحرك، وكل كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى. . . وكلها تعمل منفردة ومجموعة داخل إطار النواميس المودعة في فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل ولا فتور في لحظة من اللحظات!

وكل كائن بمفرده كَوْنٌ وحده وعالم بذاته، تعمل في داخله ذراته وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته وفق الفطرة التي فطرت عليها، داخل حدود الناموس العام، في توافق وانتظام. وكل كائن بمفرده - ودعك من الكون الكبير - يقف علم الإنسان وجهده قاصراً محدوداً في دراسة خواصه ووظائفه وأمراضه وعلاجه. دراستها مجرد دراسة، لا خلقها ولا هدايتها إلى وظائفها، فذلك خارج كلية عن طوق الإنسان، وهو خلق من خلق الله وهبه وجوده على الهيئة التي وجد بها للوظيفة التي خلق لها، كأي شيء من هذه الأشياء! إلا أنه للإله الواحد ﴿... رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾

[طه: 50].

وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن - ورحم الله كاتبه - ما نصه: ﴿... أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ...﴾ [طه: 50] أي وهب كل شيء من الأشياء الأمر اللائق بما نيط به من الخواص والمنافع المطابق له، كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصار، والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع، وهكذا. و(خلقه) مصدر بمعنى اسم المفعول، مفعول ثانٍ لـ (أعطى). (ثم هدى) أي دل بذلك على وجوده وقدرته وتفضله.

وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم - جزاهم الله خيراً - ما نصه: فأجابه موسى: ربنا الذي منح نعمة الوجود لكل موجود، وخلقه على الصورة التي اختارها سبحانه له، ووجه لما خلق.

وجاء في الهامش: أودع الله ﷻ في كل شيء صفاته الخاصة التي تؤهله لأداء وظيفته التي خلق لها في هذه الحياة كما أنها سبيل هداية الإنسان.

من الدلالات اللغوية للنص الكريم:

(الخلق): أصل (الخلق) التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء، كما يستعمل في إيجاد الشيء من شيء آخر، وليس (الخلق) الذي بمعنى الإبداع إلا الله - تعالى -، وأما الذي يكون بالاستحالة فقد جعله الله ﷻ لغيره في

بعض الأحوال. و(الخلق) لا يستعمل في كل الناس إلا على وجهين: أحدهما في معنى التقدير، والثاني في معنى الكذب في الكلام يقال: (خَلَقَ) الإفك و(اخْتَلَقَهُ)، (تَخَلَّقَهُ) افتراه.

ولفظه (الْخَلَقُ) و(الْخَلِيقَةُ) و(الْخَلَائِقُ) تُقال بمعنى (المخلوقين)، و(الْخَلْقُ) و(الْخُلُقُ) في الأصل واحد، لكن خصت الأولى بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخصت الثانية بالقوى والسجاياء المدركة بالبصيرة، و(الخلق) ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه، ويقال: فلان (خَلِيقٌ) بكذا أي: جدير به كأنه (مخلوق) فيه ذلك، ومجبول بالفطرة عليه، لأن (الخلق) هي الفطرة، ويقال: (تَخَلَّقَ) بغير (خُلُقِهِ) أي تكلفه، و(الْخَلِاقُ) هو النصيب.

- (هدى): (الهداية) هي الدلالة بلطف، ومنها (الهِدْيَةُ)، فما كان دلالة خص بالفعل (هَدَيْتَ)، وما كان إعطاء خص بالفعل (أَهْدَيْتَ).

و(هداية) الله - تعالى - للإنسان على أربعة أوجه:

الأول: يشمل (الهداية) التي عم بجنسها كل مكلف من العقل والفتنة والمعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله.

والثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على أسنة الأنبياء وإنزال الكتب وآخرها القرآن الكريم.

والثالث: هو التوفيق الذي يختص به الله - تعالى - من اهتدى.

والرابع: هو الهداية في الآخرة إلى الجنة.

وهذه الهدايات الأربع مترتبة على بعضها البعض، فإن لم تحصل الأولى لا تحصل الثانية حيث لا يصح تكليفه، وإن لم تحصل الثانية لا يحصل أي من الثالثة والرابعة، إلا من كتبت له الرابعة في علم الله - تعالى - وبرحمته. وقد تحصل الأولى ولا يتحقق شيء مما بعدها. وطالب الهدى ومتحريه هو الذي يوفقه الله - تعالى - ويهديه إلى طريق الجنة بكل من العقل والشرع، والتوفيق الذي يلقي في روع الإنسان فيما يتحراه، لا من ضاده فتحري طريق الضلال إلى الشرك بالله أو الكفر به فيضله الله ولا يهديه.

و(الهدى) و(الهداية) في موضوع اللغة واحد، ولكن الله - تعالى - قد خص لفظة (الهدى) بما تولاه وأعطاه واختص ذاته العلية به دون سواه، و(الاهتداء) يختص بما

يتحراه الإنسان على طريق الاختيار، كما يقال لطلب (الهداية)، والصفة منها (مهتدي).
و(الَهْدِي) مختص بما يهdy إلى البيت الحرام، والواحدة (هَدْيَة) و(الَهْدِيَّة) كذلك
مختصة باللفظ الذي يهdy بعضنا إلى بعض، و(المَهْدَاء) من يكثر إهداء الهدية،
و(المهdy) الطبق الذي يهdy عليه.

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

تشير هذه الآية الكريمة إلى أن الهداية الربانية التي وهبها الله ﷻ إلى كل شيء من
أشياء الكون - دقّ أم عظم - هي من أسباب قيام الوجود بقوانين محكمة، وسنن ثابتة لا
تتغير ولا تتبدل، وأن هذه الهداية مكملة لعملية الخلق (بمعنى الإبداع من العدم على غير
مثال سابق). ويحتاج الإنسان إلى مجلد كامل لاستعراض صور الهداية الربانية في كل ما
خلق الله - تعالى - ولكن يمكن إيجاز ذلك فيما يلي:

- القوانين المنضبطة التي تحكم كل ما في الكون من اللبئات الأولية لكل من المادة
والطاقة، إلى الأرض وباقي أجرام المجموعة الشمسية إلى المجرات والتجمعات

صورة حقيقية لكواكب المجموعة الشمسية مأخوذة من خلف الكوكب نبتون.

من صور بديع خلق الله
وهدايته ملائمة موقع
الأرض من الشمس
لاستمرار عناصر
الحياة فيها .

المجرية، والمحلية، والمجرية العظمى، والمحلية العظمى إلى ما هو أكبر من ذلك، حتى نهاية الكون، في توافق وانسجام تامين كاملين، وإحكام وانضباط بديعين مبهرين يتضحان في الترتيب الدوري للعناصر، وفي تكون الجزيئات والمركبات، كما يتضحان في حركة كل جرم من أجرام السماء، وفي ميلاده وفنائه .

- تخلق العناصر المختلفة في داخل النجوم أو في صفحة السماء وإنزالها بقدر إلى الأرض .

- ملائمة الأرض بموقعها في المجموعة الشمسية، وبكل من شكلها، وكتلتها، وحجمها، وكثافتها مختلف نطقها، ودورانها حول محورها أمام الشمس، وبسرعة جريها في مدارها، وميل محورها، وبكل من غلافها الغازي والمائي، وبنطق الحماية المحيطة بها، وبتوزيع الماء واليابسة على سطحها، وبتصريف الرياح من حولها، وتكوين السحب وإنزال المطر ودورة الماء الذي أعطاه الله - تعالى - من الصفات ما ميزه على غيره من جميع المركبات الكيميائية - بصفة عامة - وعلى جميع السوائل - بصفة خاصة -

ودوران كل من الصخور والتربة والأشكال الأرضية المختلفة، والثروات المعدنية الفلزية منها وغير الفلزية، ودوران ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات حول الأرض.

- القوانين التي تحكم بناء الأحماض الأمينية وكيفية ترتيبها وترابطها بعشرات الآلاف من الذرات في سلاسل محكمة تكون عشرات الآلاف من البروتينات التي تنبني منها الخلايا الحية، وقدرات تلك الخلايا الحية على القيام بجميع الوظائف الحيوية سواء كانت مفردة أو متجمعة في أنسجة متخصصة، وأعضاء ذات وظائف محددة، تنظمها أجهزة مستقلة تعمل مع بعضها البعض في توافق عجيب، وقدرة الخلايا الحية على التمايز والتخصص، وقدرة الخلايا المتخصصة على التعرف على بعضها البعض والالتقاء في نسيج واحد، ثم في عضو واحد، وتناسق العمل بين الأعضاء المختلفة في نظام واحد ثم في جسد واحد.

- خلق الحياة بمختلف صورها وأشكالها من تراب الأرض، وجعلها قادرة على صيانة نفسها، وعلى الاستمرار بنسلها من جيل إلى جيل مع الاحتفاظ بخواصها ومميزاتها، وتحصي العلوم المكتسبة من صور الحياة اليوم أكثر من مليون ونصف

رسم تخطيطي للحمض النووي المكون للصبغيات والذي تكتب به الشيفرة الوراثية.

صورة مبهرة لهداية الباري ﷻ . الانضباط والتنظيم في خلايا النحل .

المليون نوع من الأنواع، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من خمسة ملايين نوع بحسب معدلات الاكتشافات السنوية للأنواع الجديدة، ويمثل كل نوع منها ببلايين البلايين من الأفراد، وتميز كل فرد من هذه الأفراد بشيفرته الوراثية المميزة له، وذاتيته الخاصة، على الرغم من بناء جميع الخلايا الحية من اللبنات الأولية للمادة.

- خلق الشيفرة الوراثية، وإعطاؤها القدرة على التحكم في صفات الكائن الحي، وفي كافة أنشطته فرداً فرداً من بلايين البلايين الممثلة لكل نوع من أنواع الحياة، ومن هذه القدرات التكاثر، والتكيف مع التغيرات البيئية في الوسط الذي تحيا فيه.

- العلاقات المبهرة بين مختلف أنواع الحياة خاصة ما يحيا منها في مجموعات كبيرة، شديدة الانضباط والتنظيم، وتوزيع المسؤوليات بين أفرادها بتوافق وإحكام تامين من مثل خلايا النحل والنمل وغيرها، ومستعمرات المرجان والإسفنج وغيرها. وكذلك العلاقات التبادلية للمنافع بين كثير من أنواع النبات والحشرات، حيث تشكل زهور أنواع

مخصصة من النبات غذاء ومأوى وموضع تجمع البيض لأنواع محددة من الحشرات التي تقوم بعملية إخصاب زهور تلك النباتات في عمل دقيق محكم ومبهر. وكذلك العلاقات المتبادلة بين كثير من الأشجار والديدان التي تعيش في التربة التي تقوم عليها تلك الأشجار.

- الاتزان البيئي الدقيق في سائر النظم البيئية البرية، والبحرية والجوية والتي لا يفسدها إلا تدخلات البشر، وقدرتها على إعادة توازنها بذاتها إذا تعرضت لتغيرات فطرية بعيدة عن إفساد الإنسان.

- إعطاء النبات القدرة على التنفس والتتح، والميل نحو الضوء، وعلى النمو وعلى امتصاص الماء مع العصارة الغذائية من تربة الأرض وعلى تحليل الماء بواسطة طاقة الشمس إلى مكوناته الأساسية من الإيدروجين الذي يحتفظ به والأوكسجين الذي يطلقه إلى الجو، وعلى امتصاص ثاني أوكسيد الكربون من الجو وتحليله إلى مكوناته الأساسية من الكربون الذي يحتفظ به والأوكسجين الذي يطلقه إلى الجو، ثم ربط ذرات كل من الكربون والإيدروجين في سلاسل معقدة من الكربوهيدرات التي تشمل مختلف أنواع السكر والنشا والسيلولوز الذي يبني به النبات أجزائه المختلفة ويخزن الباقي في ثماره التي يحيا عليها كل من الإنسان والحيوان. وإذا تم إحراق هذه الكربوهيدرات تحولت إلى ثاني أوكسيد الكربون وبخار الماء اللذين ينطلقان إلى الجو بعد أن يعطيا قدراً من الطاقة التي يحتاجها كل من الإنسان والحيوان.

- تسخير كل ما في السموات والأرض للإنسان، من مادة وطاقة وظواهر وستن يحكمها الثبات والانضباط والانتظام، ولولا ذلك ما استطاع الإنسان التعرف على شيء منها أو توظيفها في عمارة الأرض وإثراء الحياة عليها، والمنهج العلمي قائم على أساس من انتظام قوانين الكون وستنه، وسهولة التنبؤ بها مرجعه إلى هذا الانتظام والثبات.

- هداية كل وحدة من لبنات هذا الكون الشاسع الاتساع، المعقد البناء، المحكم الحركة، والمنضبط في كل جزئية من جزئياته - من اللبنة الأولية للمادة إلى أكبر وحدات السماء، ومن الخلية المفردة إلى الإنسان - إلى الدور المسخر له في حركة الكون والحياة. فكل وحدة - تضاءلت أم تعاظمت - لها قوانينها وستنها وما ينبغي لها أن تقوم به أو تخضع له، وصورتها المعينة، وأجلها المحدد.

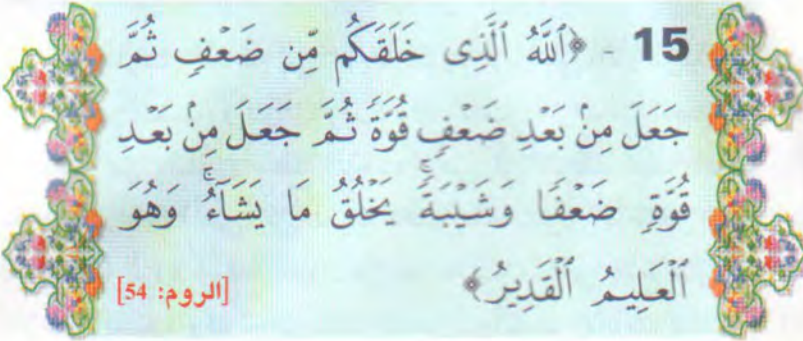
وقد ميّز الله الإنسان فوق بقية الخلق بالعقل والإدراك والشعور، وبالبصيرة والبيان، وبالمهارات الذهنية واليدوية، وبالعاطفة والوجدان، وفوق ذلك وقبله بحرية الإرادة والاختيار التي سوف يحاسب على أساس من حسن أو سوء استخدامه لها، مع دخوله مع غيره من مختلف صور الخلق في الدائرة العظمى وهي دائرة قدر الله.

هذا قليل من كثير من صور الهداية الربانية التي وهبها الله - تعالى - لكل دقيق وعظيم من خلقه، وهي إن دلت على شيء فإنها تدل على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون الذي يتحرك كل شيء فيه بعلم الله وحكمته وإرادته، هذا الإله الخالق البارئ المصور الذي لا ينزعه أحد في ملكه، ولا يشاركه أحد في سلطانه، ولا يشبهه أحد من خلقه، والمنتزه عن الصاحبة والولد وعن كل وصف لا يليق بجلاله.

وهذا النزر اليسير عن صور الهداية الربانية التي منّ بها ربنا - تبارك وتعالى - على جميع خلقه لم تتوصل إليه العلوم المكتسبة إلا بعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء لمئات من السنين حتى تبلور لنا في القرن العشرين، وفي العقود المتأخرة منه بالذات. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة من قبل ألف وأربعمائة سنة وبنو الإنسان غارقون في بحار الكفر والشرك والشك والضلال لمّا ثبت لكل ذي بصيرة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية وحفظ ربنا - تبارك وتعالى - آخر رسالاته لهداية البشرية في نفس لغة وحيها - اللغة العربية - وحفظ كلاً من القرآن الكريم وأحاديث النبي والرسول الخاتم بعظيم حفظه حتى يبقيا شاهدين على جميع الخلق إلى قيام الساعة.

فالحمد لله على نعمة الإسلام العظيم، والحمد لله على نعمة القرآن الكريم، والحمد لله على بعثة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، النبي الأمين الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فأسأل الله - تعالى - أن يجزيه خير ما جازى به نبياً عن أمته، ورسولاً على حسن أداء رسالته وأن يؤتبه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة إن ربي لا يخلف الميعاد، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة ودعا بدعوته إلى يوم الدين. . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه الآية الكريمة جاءت في خواتيم سورة «الروم»، وهي سورة مكية وآياتها ستون بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لاستهلالها بالإنباء المستقبلي بانتصار الروم على الفرس قبل وقوعه بعدد من السنين، وبعد أن كانوا قد هزموا هزيمة منكرة أمام الجيوش الفارسية. وهذا الخبر يمثل جانباً من جوانب إعجاز القرآن الكريم يعرف باسم الإنبائي (الإخباري). ويدور المحور الرئيس لـ: سورة «الروم» حول عدد من ركائز العقيدة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن كل السور المكية.

وتبدأ سورة «الروم» بقول ربنا - تبارك وتعالى :-

﴿الْم ۝١ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۖ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

[الروم: 1-5].

والحروف المقطعة التي استهل بها هذه السورة المباركة ﴿الْم﴾ تكررت في مطلع ست من سور القرآن الكريم هي (البقرة، «آل عمران»، العنكبوت، الروم، لقمان، والسجدة)، وجاءت مرة واحدة بالصيغة (المر) في مطلع سورة الرعد. والحروف المقطعة بصفة عامة

تعتبر من أسرار القرآن الكريم التي أوكّلها أغلب المفسرين إلى علم الله - تعالى - ، وحاول البعض تفسيرها بما عرضناه من قبل .

وقد أشارت الآيات إلى هزيمة الروم في أدنى الأرض (وهي منطقة حوض وادي عربة/ البحر الميت/ وادي الأردن) وقد أثبتت الدراسات العلمية أنها أكثر أجزاء اليابسة انخفاضاً عن مستوى سطح البحر، وهي في الوقت نفسه أقرب الأراضي إلى أرض الحجاز، ولفظة (أدنى) في العربية تحتل المعنيين : الأخفض والأقرب . وأكدت السورة الكريمة أن الروم سوف يغلبون من بعد غلبهم هذا في بضع سنين، والبضع في العربية بين الثلاث والتسع، وقد تحقق ذلك بالفعل . وأكدت الآيات كذلك أن الأمر لله - تعالى - من قبل ومن بعد، وأن النصر بيده يهبه لمن يشاء (وهو العزيز الرحيم)، كما أكدت فرح المسلمين يومئذٍ لسببين : أولهما : لانتصارهم في معركة بدر الكبرى على كفار ومشركي قريش وقد بشرت الآية الكريمة بهذا النصر، وثانيهما : لانتصار الروم على الفرس، وقد تحققت البشرتان بأمر الله - تعالى - .

ثم تتابع الآيات مؤكدة أن وعد الله لا يخلف، ومستنكرة أن أغلب الناس غافل عن حتمية الآخرة، وغير معتبر بإبداع الخالق في كل من النفس الإنسانية، والسموات والأرض وما بينهما، كما تستنكر كفرهم بلقاء ربهم، وعدم اعتبارهم بما حدث للأمم من قبلهم جزاء تكذيبهم بآيات الله ورسوله .

وتستمر سورة «الروم» في التأكيد على حقيقة أن الله تعالى يبدأ الخلق ثم يعيده، وأن الخلق جميعهم إليه راجعون، وأن المجرمين سوف يحزنون في الآخرة حزناً يبلغ بهم حد اليأس، وإن شركاءهم الذين أشركوهم في عبادة الله تعالى سوف يتخلون عنهم فيكفرون بهم، ويتفرق الخلق إلى منعمين في جنات الخلد هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومعذبين في نار جهنم لا يغادرونها أبداً، هم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة أو أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً .

وتأمر الآيات بذكر الله، وتسبيحه، وحمده انسجماً مع ما يقوم به جميع من في السموات والأرض من الخلق غير المكلف في كل وقت، وخاصة في المساء والصباح، وفي العشية وفي الظهر، لما في هذه الأوقات المحددة من بركات خاصة فتقول: ﴿قَسْبَحَنَّ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ يُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

[الروم: 17، 18].

ثم تستعرض السورة الكريمة عدداً من آيات الكون وكلها يشهد لله - تعالى - بطلاقة القدرة وعظيم الصنعة وإبداع الخلق. ثم تضرب للناس مثلاً من أنفسهم وتسالهم بطريقة الاستفهام الإنكاري التوبيخي التقريعي: هل لكم من مواليكم شركاء فيما ملكناكم من الأموال فلا تتصرفون في شيء مما تملكون إلا بإذنهم؟ فإن كنتم لا ترضون هذا ولا تفعلونه وهم أمثالكم في البشرية والعبودية لله - تعالى - فكيف تشركون مع الله ﷻ بعض مخلوقاته، بل بعض مصنوع مخلوقاته، حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه من دون الله أو تشركونه في عبادة الله - تعالى -؟ وذلك من مثل الأوثان والأصنام والصلبان والتماثيل والصور.

وتبين الآيات لأصحاب العقول المستنيرة كلاً من الحق والباطل، ولكن الذين كفروا عموا عن الحق، واتبعوا الباطل وأهواءهم دون إدراك بعواقب كفرهم أو شركهم، ولعلم الله - تعالى - بهم أضلهم أي: تركهم في ضلالهم، ومن يهدي من أضل الله؟

وتأمر الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ - ومن بعده كل مؤمن برسالته - بأن يقيم وجهه للإسلام الحنيف، أي يقبل عليه بكلية لأنه الدين الذي يرتضيه ربنا - تبارك وتعالى - من عباده، فهو دين الفطرة التي فطر الله ﷻ الناس عليها، والتي لا تبديل لها، وإن كان أكثر الناس لا يعلمون ذلك لجهلهم، أو لتكبرهم، أو لانغماسهم في المعاصي والشهوات. كذلك تأمر الآيات بالإنابة إلى الله - تعالى - وبتقواه، كما تأمر بإقامة الصلاة، وتحذر من الوقوع في دنس الشرك بالله.

وفي الإشارة إلى شيء من طبائع النفس الإنسانية تذكر الآيات في سورة «الروم» أن الناس إذا أصابهم الضر التجأوا إلى الله ﷻ طالبين كشفه عنهم، فإذا استجاب الله لتضرعهم سارع فريق منهم إلى الشرك به، فتكون عاقبة أمرهم الكفر بأنعم الله. وتنذرهم الآيات من شر تلك العاقبة، مؤكدة أن الله ﷻ إذا أذاق الناس نعمة منه فرحوا بها إلى حد البطر، وإذا أصابهم بشدة بسبب ما اقترفوا من ذنوب يشسوا إلى حد القنوط، ونسوا أن الله - تعالى - هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.

وتأمر الآيات بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وتحرم التعامل بـ «الربا»، وتحض على أداء الزكاة، وتؤكد أن الله - تعالى - هو الخلاق، الرزاق، المحيي، المميت، وأن الذين عبدهم المشركون من الأوثان والأصنام والصلبان والتماثيل والصور لا تستطيع تحقيق شيء من ذلك، فتعالى الله عما يشركون علواً كبيراً.

وتشير الآيات إلى ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، مؤكدة أن الله ﷻ سوف يعاقبهم على ذلك فتقول: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: 41].

وتأمر الآيات الناس بالسير في الأرض للاعتبار بما حدث للأمم المشركة من قبل، مؤكدة ضرورة الاستقامة على الإسلام العظيم من قبل أن تأتي الآخرة فتصدع به كل الخلائق بعد أن يكون باب التوبة قد أغلق ثم يجزى كل بعمله.

وتذكر السورة الكريمة أن تصريف الرياح هو من دلالات طلاقة القدرة الإلهية المستوجبة شكر العباد لأنه لولا تصريف الرياح ما تكونت السحب، ولا هطلت الأمطار، ولا تلطف الجو، ولتوقفت الحياة على الأرض. وتعاود الآيات التذكير بعقاب المكذبين من مجرمي الأمم السابقة انتقاماً منهم، ومؤكد أن نصر المؤمنين حق على رب العالمين في كل زمان ومكان. ثم تتطرق إلى تفصيل كيفية تكوّن السحب الطباقية، وإنزال الماء منها، فيستبشر العباد بذلك بعد أن كانوا من اليائسين، وتشبه إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها، مؤكدة أن الله - تعالى - على كل شيء قدير، وتقارن بين الرياح المبشرة بالخير وبين ريح العقاب المصفرة.

وتشبه الآيات إعراض الكفار والمشركين عن الاستماع إلى رسالة الله الخاتمة بعجز كل من الموتى والصم عن الاستماع إلى محدثهم خاصة إذا كان الأصم منهم مدبراً عمن يكلمه، وفي ذلك تقول الآيات في سورة «الروم» مخاطبة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -:

﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الْقُصَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدْرِينَ﴾ [الروم: 52] وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَالِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ [الروم: 53].

وتذكر الآيات الناس بحقيقة أن الله - تعالى - خلقهم من ضعف، ثم جعل لهم من بعد الضعف قوة، ثم جعل من بعد القوة ضعفاً وشيبة حتى لا يغتر أحد بشبابه ولا يحزن لشيبته وضعفه، ويعلم أنها سنة الله في خلقه.

وتؤكد سورة «الروم» على مرحلة الحياة الدنيا وفتنة الناس بها، وغفلتهم عن الآخرة وخلودها، ونسيانهم لحتمية وقوعها، ثم مفاجاتهم بها في يوم القيامة.

وتختتم هذه السورة الكريمة بخطاب من الله - تعالى - إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ - ومن بعده إلى كل المؤمنين برسالاته - مؤكداً كفر الذين كذبوا بالقرآن العظيم، وبيعة هذا

الرسول الخاتم - صلوات الله وسلامه عليه - ، وقد طبع الله على قلوب الكافرين والمشركين بكفرهم ، فهم لا يعلمون الحق ، ولا يجدون إليه سبيلاً ، وأمرًا بالصبر على استخفافهم بدعوة الحق ، والاطمئنان إلى وعد الله ، وهو واقع بهؤلاء الكفار والمشركين لا محالة ، وفي ذلك تقول الآيات :

﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾﴾

[الروم: 58-60].

هذا وقد سبق لنا عرض ركائز كل من العقيدة والعبادة وتلخيص الإشارات الكونية التي جاءت في سورة «الروم» في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (15) ولا أرى حاجة إلى إعادتها هنا .

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

أولاً: في قوله - تعالى - : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ...﴾ [الروم: 54].

يخلق الله - تعالى - الإنسان بإخصاب نطفة مختارة من بين مئات نطف الزوج بواسطة نطفة مختارة كذلك من بين بلايين نطف الزوج ثم تتحرك هذه النطفة الأمشاج (أي المختلطة) في العديد من الأطوار التي تتحرك برعاية الله من طور العلقة إلى طور المضغة ، إلى تخليق العظام واللحم (العضلات والجلد) إلى التركيب والتصوير والإنشاء حتى يخرج إلى الوجود مولوداً جديداً بإذن الله ، بصفات محددة في علم الله ، فما من نفس منفوسة إلا أن الله خالقها : «وما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»⁽¹⁾ .
و«ما من نفس إلا سيأتيتها ما قدر لها»⁽²⁾ .

(1) أخرجه البخاري في كتاب: العتق، باب: من ملك من العرب رقيقاً (الحديث: 2542)، وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: حكم العزل (الحديث: 3529).

(2) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: حكم العزل (الحديث: 3541)، وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في العزل (الحديث: 2173)، وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (الحديث: 306/9).

● ونظفة الرجل لا يزيد طولها عن خمسة ميكرونات (0,005 مم) بينما يصل قطر نظفة المرأة إلى مائتي ميكرون (0,2 مم) وهل هناك بداية أضعف من ذلك؟

● وتبدأ النظفة الأمشاج (0,2 مم) في الانقسام لتكون جسيماً ضئيلاً يشبه حبة التوت الصغيرة ولذا يعرف باسم «طور التويّة» (Morula) وبها مئات الخلايا، ثم تتجوف التويّة، ويتكون بداخلها سائل رقيق فتعرف باسم «طور الأرومة الجرثومية، أو التكور الجرثومي» (Blastula)، وتبدأ في محاولة التعلق ببطانة جدار رحم الأم في الفترة من الليلة السادسة إلى الرابعة عشرة من تاريخ الإخصاب.

● وبعد انزراعها في بطانة جدار الرحم تتحول إلى «طور العلقّة» الذي يستمر من الليلة الخامسة عشرة إلى الليلة الخامسة والعشرين من تاريخ الإخصاب، ويتراوح طول الجنين في هذه الفترة بين (0,3 مم) و(0,7 مم).

● من الليلة السادسة والعشرين إلى الثانية والأربعين من عمر الجنين تتحول العلقّة إلى «طور المضغة» ويتراوح طولها بين (3,2 مم) و(13 مم).

● من الليلة الثالثة والأربعين إلى الليلة التاسعة والأربعين يزداد حجم الجنين لانتشار العظام فيه ويتراوح طوله بين (14 مم) و(20 مم).

● ثم تكسى العظام باللحم (العضلات والجلد) في خلال الأسبوع الثامن (من الليلة الخمسين إلى الليلة السادسة والخمسين من عمر الجنين) ويزداد طوله ليتراوح بين (22 مم) و(31 مم).

● ومن بداية الأسبوع التاسع يبدأ الجنين (Embryo) في اكتساب عدد من الملامح الإنسانية فينتقل إلى طور الحمل (Fetus) الذي يستمر إلى نهاية فترة الحمل، وأقصاها تسعة شهور قمرية (أي 38 أسبوعاً أو 266 ليلة من تاريخ الإخصاب إلى نهاية فترة الحمل)، وأقلها ستة شهور قمرية (أي 26 أسبوعاً أو 177 ليلة من تاريخ الإخصاب).

وتتميز هذه الفترة بالنمو السريع للحمل خاصة بعد أسبوعه الثاني عشر، ويبدء عملية التناسق بين أبعاد كل من الرأس، والأطراف، والجسم، فيزداد الطول من (32 مم) في نهاية طور الجنين إلى حوالي (500 مم) قبل المخاض، كما يتراوح الوزن من (8 جم) إلى (3500 جم).

وتشير الدراسات الطبية إلى أن 50% من حالات الحمل تفشل قبل أن تعلم المرأة أنها حملت، وأن 78% من الحالات الباقية يجهض، ويتم إسقاطه أو تحلله إلى سائل وامتصاصه في داخل الرحم. وبالإضافة إلى ذلك يقول ربنا - وهو خير القائلين -: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78].

ويقول - عز من قائل -:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرْدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا...﴾ [الحج: 5].

ويقول ﷺ:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [غافر: 67].

ومن الثابت علمياً أن الحمل لا يمكنه أن يعيش خارج الرحم إلا بعد تمام شهره القمري السادس، ولذلك قال - تعالى -: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...﴾ [الأحقاف: 15].

وقال - عز من قائل -: ﴿وَالْوِلْدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِّمَن أَرَادَ أَن يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ...﴾ [البقرة: 233].

وقال ﷺ: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَلَدِكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: 14].

وعلى ذلك تحدد فترة الرضاعة حسب المدة التي قضاها المولود في بطن أمه، فإن كان قد ولد بعد ستة شهور قمريه فلا بد من استكمال فترة رضاعته إلى حولين كاملين، وإن كان قد ولد لتسعة شهور قمريه فيكفي لرضاعته واحد وعشرون شهراً قمرياً.

والوليد الذكر عادة ما يكون أكبر حجماً من الأنثى، ويبلغ طوله حوالي (50 سم) ووزنه حوالي (3,5 كجم) في المتوسط، وبإتمام عامه الأول يزداد طول الرضيع بحوالي 35% فيصل طوله إلى (70 سم)، ويتضاعف وزنه ثلاث مرات فيصل إلى حوالي العشرة كيلو جرامات.

وفي الرضيع تكون أغلب العظام طرية ولذلك تكون قابلة للكسر وللتشوه إذا لم تعامل بحرص شديد، ثم يبدأ تكلسها في التزايد بالتدريج حتى تقوى؛ وتنبت الأسنان الأولى (وهي عادة الأمامية السفلية) عند تمام الشهر السابع من عمر الوليد، وبعد إتمام عامه الأول يصل عدد الأسنان النابتة إلى حوالي الست.

ويولد المولود بعضلات كاملة ولكنها صغيرة بالنسبة إلى حجمه، وبحواس متنبهة وأولها السمع، ثم الإبصار، واللمس، وقدرة القبض على الأشياء، وإن تأخرت حاسة الذوق قليلاً. وتستكمل قشرة المخ نشاطها بالتدريج، فيستطيع الوليد بعد ثمانية أسابيع من الميلاد إدراك ما حوله، والتمييز بين الأصوات ذات النبرات المختلفة وبين الروائح المتباينة، وتزداد قدراته بالتدريج بعد ذلك فتتكمّل حاسة الإبصار في شهره السادس، كما تزداد قدراته على إصدار الأصوات والانفعال بالأحداث من حوله في شهره السابع.

وفي الفترة بين عامه الأول والثاني (من الشهر الثاني عشر إلى الثامن عشر) يبدأ الرضيع الطبيعي بالحركة ومحاولة المشي، وفي فهم دلالة بعض الكلمات، وفي تمام الشهر السادس عشر يبدأ في الوقوف على قدميه والمشي مستقلاً، وفي تمام الستين يكون قد وصل إلى مرحلة الكلام بجمل قصيرة مفهومة وقد تم فطامه.

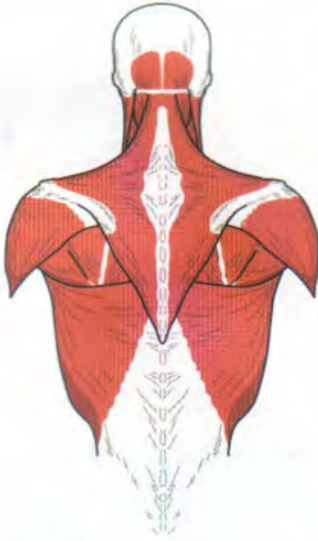

صورة مولود في عامه الأول.

ويبدأ الطفل بالتدريج في إدراك ما حوله وفي تحصيل عدد من وحدات المعرفة ووسائلها، ثم في تعلم اللغة، وفي تنمية الذاكرة والقدرة على التعبير وعلى التفكير والاستنتاج، ثم تتطور دوافعه ورغباته، ثم

أخلاقه وقيمه حتى يدخل في طور المراهقة وتبدأ في الأولاد حوالي سن (13) سنة وفي البنات بين سن (8 - 11) سنة في المتوسط، وتستمر فترة المراهقة إلى سن العشرين حين يكتمل نمو العظام وتقوى وتزداد كثافتها، ويتم نمو العضلات وتشتد، وتكتمل الغضاريف، فتتغير الأبعاد والأشكال والتصورات والمفاهيم. ومن لحظة الميلاد إلى ما قبل مرحلة الشباب يكون جسم الطفل في حاجة إلى الرعاية والحماية الدائمة لضعفه، وإذا رجعنا إلى مراحل الجنينية اتضح لنا معنى قول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ...﴾.

ثانياً: في قوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾ [الروم: 54].

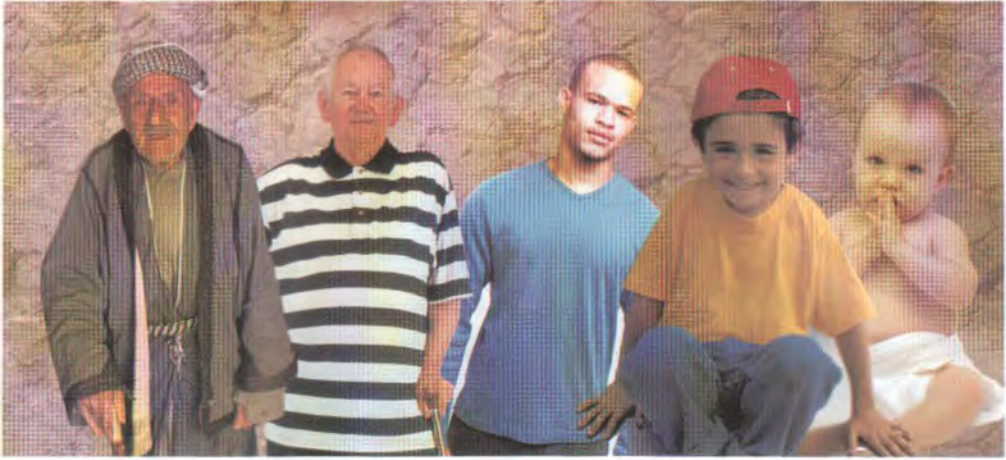

رسم تخطيطي يظهر قوة العضلات في طور الشباب والرجولة.

يتميز طور المراهقة بالنمو البدني السريع باطراد، فيزداد الطول والوزن بشكل ملحوظ بزيادة حجم العضلات في الذكور، وزيادة سمك الطبقة الدهنية في الإناث بصفة عامة. ويصاحب النمو الجسدي بالبلوغ الجنسي، وزيادة إفراز الهرمونات، وتصل القوة البدنية إلى أعلى مستوياتها في نهايات مرحلة الشباب، وإن عانى المراهقون من الحساسية الشديدة، والحرج، والميل إلى العزلة عن المجتمع، والخوف من النقد الشخصي.

وتمتاز هذه الفترة أيضاً بظهور عدد من القدرات الخاصة التي توظف في محاولة تحقيق الذات بانتهاج نوع من الاستقلالية الفكرية حتى يتم تشكيل الهوية، بالنمو العقلي والعاطفي والوجداني، والتعطش إلى محبة الآخرين، والرغبة في الاستحواذ على إعجابهم.

وتعتبر فترة المراهقة هي طور الشباب، وهو طور الانتقال من الطفولة إلى الرجولة، فتزداد القدرات البدنية، والعقلية، والنفسية بالتدرج حتى تصل إلى قمته في سن الخامسة والعشرين، وتستمر بهذا الزخم إلى سن الخامسة والأربعين (وهي مرحلة الرجولة الكاملة) ثم يبدأ منحنى الجسد في التدهور ليدخل في دور الكهولة ثم الشيخوخة. ويسمي القرآن الكريم مرحلة الرجولة باسم مرحلة بلوغ المرء أشده فيقول:

مراحل يمر بها الإنسان من ضعف إلى قوة في دورة الطفولة والشباب والرجولة الكاملة
ثم إلى مرحلة الضعف في دورة الكهولة والشيخوخة.

﴿... حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ
وَلِإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأحقاف: 15].

ولذلك عبّر القرآن الكريم على الانتقال من أطوار كل من الجنين، والحميل، إلى
«مرحلتى الرضاعة» و«الطفولة» وما في كل منها من ضعف إلى «مراحل الشباب
والرجولة» وما فيها من قوة وشدة يقول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً...﴾ [الروم: 54].

وهي قوة تشهد لله الخالق بأنه هو وحده واهبها، ومرتبها، ومنظمها حسب علمه
وحكمته وقدرته.

ثالثاً: في قوله - تعالى - : ﴿... ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: 54].

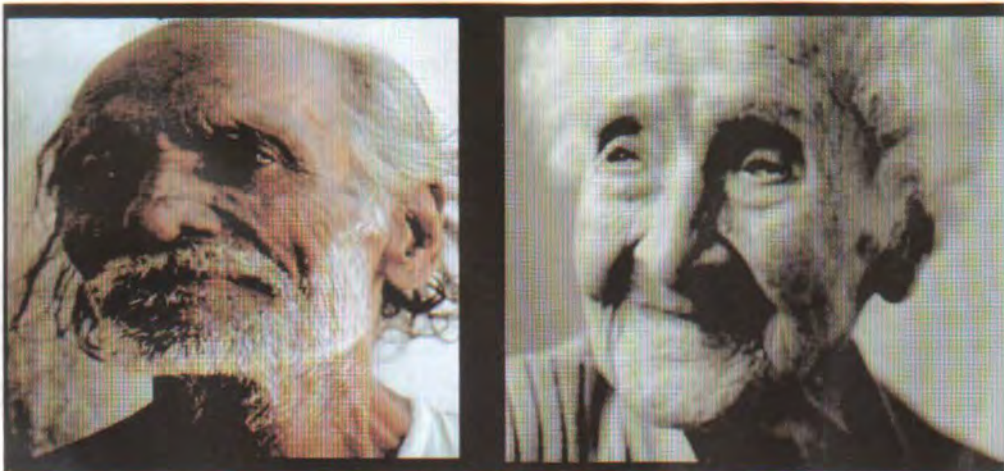
بعد وصول الإنسان إلى أقصى مراحل نموه الجسدي في «طور الرجولة»، وثباته عند
هذه القمة من سن (25) إلى سن (45) سنة تقريباً يتوقف النمو الجسدي، وتأخذ
القدرات البدنية في التناقص التدريجي حتى سن الخامسة والستين، ثم بالتناقص الحاد
من سن الخامسة والستين إلى نهاية العمر، وتسمى هذه الفترة باسم «طور الشيخوخة»
(Senescence) وهي حالة من التدهور التدريجي في بنية كل حي يشمل جميع خلاياه،

وأنسجته، وأعضائه، وأجهزته، مما يضعف من كفاءتها ومن قدرتها على القيام بوظائفها بالمعدلات التي كانت تقوم بها في طوري الشباب والرجولة.

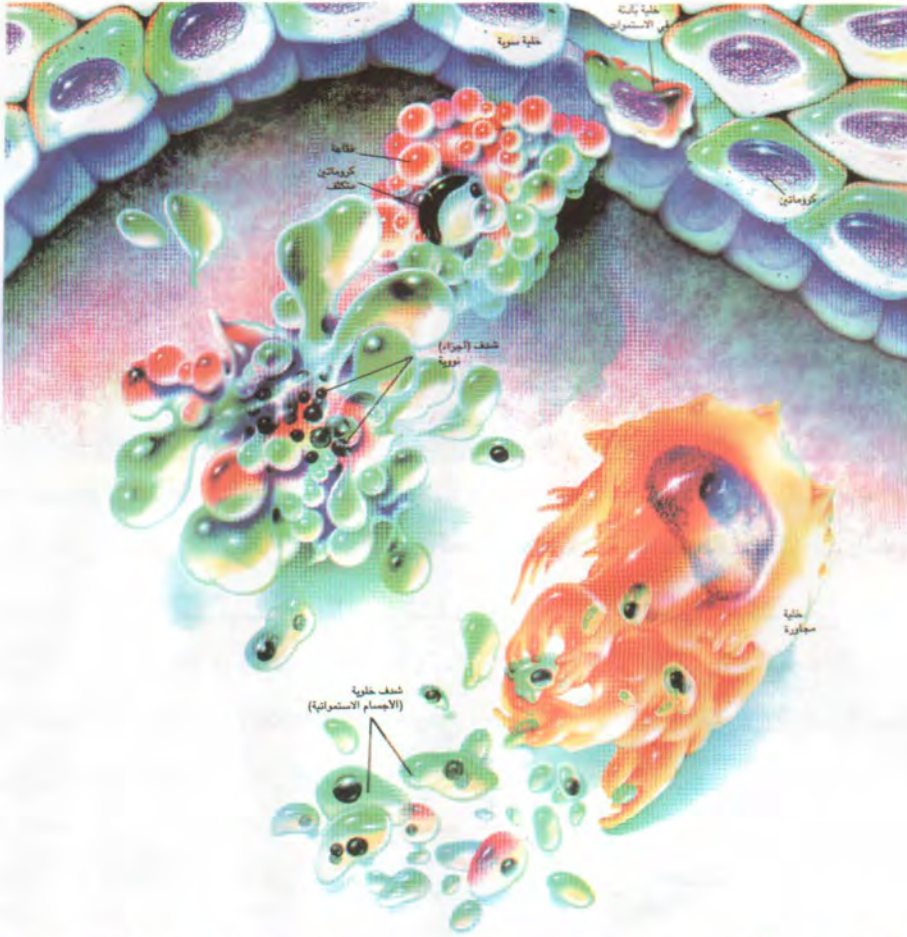
وهذا التدهور الصحي هو نوع من «التدمير الذاتي المبرمج» (Phenoptosis) في الشيفرة الوراثية للخلية الحية. فيبدأ الخلل في التراكم على مستوى الخلايا لينعكس على الأنسجة، والأعضاء، والأنظمة، ويبدأ في الظهور في أشكال متعددة من التغير في تركيب الأحماض النووية التي تكتب بها الشيفرة الوراثية إلى شيب الرأس، وتجاعيد الجلد، وضعف الحواس، وغير ذلك من مظاهر الشيخوخة.

ومن المعروف أن أبسط تغير في تركيب الأحماض النووية يؤدي إلى عجز الخلية عن القيام بدورها المنوط بها، فتراجع فاعليتها وتظهر أعراض الشيخوخة المختلفة عليها. وقيل أن من أسباب ذلك تراكم الجذور الحرة للعناصر (Free Radicals) في الجسم.

والشيخوخة بذاتها ليست حالة مرضية، ولكن إذا صاحبها الكثير من الأمراض تحولت إلى «شيخوخة مرضية» (Senility) يعتني بها في فرع خاص من فروع العلم يعرف باسم «علم الشيخوخة» (Gerontology) وفي أحد تخصصات التطبيب يعرف باسم «طب الشيوخ» (Geriatrics). وأعراض الشيخوخة لا يمكن إيقافها، ولا التخلص منها، وذلك لأنها ناتجة عن ضعف قدرة خلايا الجسم على الانقسام كلما تقدم بها العمر. وقد اكتشف وجود غطاءين طرفيين عند نهايتي كل جسيم من الجسيمات الصبغية الحاملة

صور لرجال في مراحل الشيخوخة.

موت الخلية عن طريق الانفجار الخلوي وما تتركه الخلية المتفجرة من تغيرات مميزة: من الانكماش ثم الانسحاب مبتعدة عن جارائها. ثم تظهر فقاعات على السطح (تجعل الخلية تبدو وكأنها تغلي)، ويتكثف الكروماتين في حواف النواة. وسرعان ما تنفجر النواة ثم الخلية نفسها، وتقوم الخلايا المجاورة بالتهام نواتج انفجارها.

للمورثات، وأن هذين الغطاءين يتناقص طول كل منهما عقب كل عملية انقسام، فإذا وصل طولهما إلى حد معين فإن عملية انقسام الخلية تتوقف حتى تموت، وتسمى فترة عجز الخلية عن الانقسام باسم «شيخوخة الخلية» (Cell senility). ومن مظاهر ذلك ما يلي:

1 - شيب شعر الرأس: والشيب هو ابيضاض الشعر بفقدانه مادته الملونة الموجودة بخلايا التلوين (Melanocytes) في عمق البصيلة الشعرية، ويتناقص عدد خلايا التلوين

بمعدل 1% في كل سنة من سني مرحلة الكهولة تقريباً، ويخضع نشاطها إلى مفعول هرمون خاص، ويتنقص إفراز هذا الهرمون تدريجياً مع تقدم العمر فيضعف نشاط خلايا تلوين الشعر ويبيض لونه بالتدريج. وإن كان ابيضاض الشعر قد يحدث أبكر من ذلك في عدد من الحالات الخاصة من مثل تكرر حالات الفزع، والأزمات النفسية، والشدائد التي يمر بها الإنسان، وذلك لما يصاحب تلك الحالات من إفراز مادة الأدرينالين وهي من المواد القاتلة لخلايا التلوين. وقد يصاحب ابيضاض الشعر بتساقطه وبقلة كثافته نظراً لموت الأوعية الدموية والخیوط العصبية المغذية للبصيلات المسؤولة عن إنتاجه.

2 - انكماش الجلد وتجعده: ويحدث ذلك نتيجة لتناقص نشاط كل من الغدد العرقية والدهنية في الجلد مما يؤدي إلى رفته وجفافه، وضعف أنسجته الضامة بالتدريج مع تقدم العمر، وقد يغطي الجلد بعدد من البقع الداكنة في أجزائه المعرضة لأشعة الشمس، كما قد يظهر الشعر في أماكن الشارب والذقن عند بعض «النساء» الطاعنات في السن. وكذلك يعاني الكثيرون ممن جاوزوا سن الخامسة والستين من مشاكل جلدية عديدة من مثل الإصابة بالفطريات، والالتهابات، والحساسية الشديدة لأشعة الشمس، وبعض السرطانات الجلدية (عافانا الله منها).

3 - ضعف الحواس: مع تقدم الإنسان في العمر تأخذ حواسه في الضعف التدريجي وذلك من مثل قدرات السمع، والبصر، والتذوق، والشم، واللمس، ولذلك كان من الأدعية المحببة إلى قلب المصطفى ﷺ قوله الشريف: «اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت...»⁽¹⁾ ولتعويض النقص في عدد من قدرات حواسهم يستعين كبار السن بوسائل معينة كالسماعات، والنظارات، والعدسات وغيرها، كما تزداد حاجتهم إلى الإضاءة الشديدة، ويصعب تأقلمهم مع الانتقال إلى الأماكن المظلمة. وقد يقل عدد خلايا التذوق في اللسان فتقل قدراتهم على الاستمتاع بالطعام.

4 - وهن (هشاشة) العظام: يمثل الهيكل العظمي للإنسان جزءاً مهماً من تكوينه الحيوي تتعاقب فيه عمليات الهدم والبناء منذ تكامله وحتى لحظة الوفاة، ومع تقدم العمر، وتزايد معدلات الهدم على معدلات البناء فإن الهيكل العظمي يدخل في مرحلة

(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: ما يقول إذا أصبح (الحديث: 5090).

حالة ضعف المريض بمرض هشاشة العظام
عن السير قائماً دون مساعدة.

الوهن نظراً لامتلائه بالفراغات الناتجة عن تناقص مادة الكالسيوم، وبذلك تزداد هشاشته (Osteoporosis)، ويسهل كسر أي جزء منه في الوقت الذي تتباطأ سرعة الشفاء، ومن أكثر العظام المعرضة للكسر عند كبر السن عظام الورك والمعصم والعمود الفقري، ويحصل الكسر عند أقل صدمة. وعادة ما تتضاعف فقرات العمود الفقري مؤدية إلى شيء من قصر القامة، أو حدوث تحدب في الظهر نتيجة لضعف العضلات وتآكل الغضاريف، مما يحدث آلاماً شديدة، ويؤدي إلى التهاب المفاصل.

ويرجع وهن العظم عند كبر السن إلى توقف إفراز أعداد من الهرمونات المهمة، وإلى نقص واضح في أعداد من الفيتامينات أهمها فيتامين (D) مما يؤدي إلى نقص معدلات امتصاص الكالسيوم من الدم، كذلك يتسبب في هذا المرض أية زيادة في إفراز هرمون الغدة جار الدرقية (Parathyroid Gland) والمعروف باسم (Para-Thormone) والزيادة في إفرازه بالجسم يعمل على نخر العظام، كذلك فإن الزيادة في إفراز الجسم لمادة الكورتيزون أو الإفراط في تعاطيه يؤدي إلى تثبيط عمل الخلايا البانية للعظام.

5 - ضعف العضلات: لاحظ العلماء أنه بعد سن الخامسة والأربعين يبدأ التناقص في كتلة كل من الأنسجة العضلية، والوصلات العصبية العضلية، كما تبدأ الزيادة في كتلة الأنسجة الدهنية والليفية بالتدريج مع تقدم العمر، خاصة مع قلة ممارسة الرياضة، وقلة الحركة بصفة عامة.

6 - ضعف كل من القلب والجهاز الدوري: مع تقدم السن تبدأ بعض الخلايا العضلية للقلب في التلف، ويبدأ كل من الأنسجة الليفية والدهون في التراكم على الجدار الداخلي للأوعية الدموية، وفي عضلة القلب، كما يبدأ الخلل في عمل صماماته وبذلك

تقل كفاءة القلب تدريجياً في ضخ الدم، وتقل سرعة انقباضه، وتزداد نسب الإصابة بتصلب الشرايين، فيرتفع ضغط الدم، وقد يؤدي كل ذلك إلى حدوث الجلطات الدموية التي قد تفضي إلى الموت.

7 - التدهور التدريجي للجهاز العصبي: تتجدد خلايا جسم الإنسان كلها باستثناء الخلايا العصبية، لعدة دورات طيلة حياته، وذلك لأن الخلايا العصبية إن ماتت لا يحل محلها بديل، ومن هنا فإن عددها يقل باستمرار مع تقدم العمر خاصة بعد تجاوز الخامسة والأربعين فتضعف الذاكرة قصيرة الأمد، ويضعف معها العديد من الحواس كالسمع والبصر، والعديد من المهارات كالقدرة على الإمساك بالأشياء، وعلى الاستجابة للمؤثرات، وقد يصاب الطاعن في السن بشيء من النسيان، والخرف، والذهول عن كل من المكان والزمان، وقد تتعرض شخصيته إلى شيء من التغيير مع تراكم العديد من المواد بين الخلايا والألياف العصبية الحية تعرف باسم لطح الشيخوخة (Senile Plaques) والتي تكثر عادة في منطقة الناصية - وهي منطقة اتخاذ القرار في المخ - ولذلك فإن الطاعنين في السن قد يصابون بالعديد من أمراض الشيخوخة من مثل مرض الزهايمر (Alzheimer)، والاكتئاب، والوسوسة، والخوف، وقد يتطور ذلك إلى شيء من الهوس والهيجان والجنون.

8 - ضعف الجهاز التنفسي: حيث تتناقص كفاءته بالتدريج مع الزمن فيصاب الطاعنون في السن عادة بأمراض التهاب كل من الرئتين، والغشاء البريتوني المغلف لهما، والشعب الهوائية، وحساسية الأجزاء المتصلة بها، وغير ذلك من أمراض الجهاز التنفسي.

9 - ضعف الجهاز الهضمي: نظراً لتناقص إفراز كل من العصارات والإنزيمات المساعدة في عملية هضم الطعام، فإن قدرات الجهاز الهضمي تبدأ في التناقص مع تقدم السن، هذا بالإضافة إلى ضعف قدرة الأسنان على القضم إن لم تكن قد تساقطت، ومع ضعف قدرة المعدة على الهضم تتكون القرحة ويحدث النزيف مع زيادة المعاناة من الإمساك نتيجة لقلة النشاط البدني بهذا.

10 - ضعف الجهاز البولي/ التناسلي: يضعف الجهاز البولي نظراً للنقص التدريجي في إفراز العديد من الإنزيمات الخلوية في الكلى مما يفقدها بعض وحداتها المعروفة باسم «الفرونات» (Nephrons) ويؤدي إلى إنقاص كفاءة الكلية أو فشلها بالكامل.

وبالمثل يؤدي النقص الفجائي في إفراز العديد من الهرمونات عند الإناث بمجرد الدخول في سن اليأس، والنقص التدريجي عند الذكور في مراحل الشيخوخة إلى ضعف نشاط الجهاز التناسلي عند كل منهما بالتدريج حتى يتوقف عن النشاط تماماً مع مرور الزمن.

11 - ضعف جهاز المناعة: يضعف جهاز المناعة في جسم الإنسان تدريجياً مع التقدم في العمر، ولذلك تتناقص القدرة على مقاومة الأمراض. ومن أخطر أعراض ذلك هو عجز جهاز المناعة عن تمييز خلايا الجسم السليمة من الأجسام الغريبة الغازية له، فيبدأ بمهاجمة الجسد - الذي صمم أصلاً للدفاع عنه - فيصاب بسلسلة من الأمراض المعروفة باسم: «أمراض فقد التمييز المناعي» والتي ينتج عنها إضعاف العديد من الخلايا والأنسجة والعمليات الحيوية في الجسم مع تقدم العمر.

لهذا الضعف المتركب في جميع أجهزة الجسم مع الزمن قال - تعالى - ﴿... ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: 54].

وميز القرآن الكريم ضعف الشيخوخة والتقدم في السن والانتكاس في الصحة عن ضعف أطوار كل من المرحلة الجنينية ومرحلة الطفولة - والمرحلة الجنينية تشمل أطوار الخلق والتسوية والتعديل والنشأة والابتداء والنماء - بأن قرن ضعف الشيخوخة بالشيب. ولو أن هذه مظاهر يعيشها الإنسان، وقد ينسى أنه قد مر بها، إلا أن وصف القرآن الكريم لها بهذه الدقة العلمية والترتيب المنطقي السديد لمّا يشهد لهذا الكتاب الخالد بالربانية الخالصة، ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

16 - ﴿وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾

[يس: 68]

هذه الآية الكريمة جاءت في أوائل الخمس الأخير من «سورة يس»، وهي سورة مكية، وآياتها ثلاث وثمانون (83) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم الذي قيل فيه أنه اسم من أسماء رسول الله ﷺ أو لقب من ألقابه، وقيل فيه إنه من المقطعات الهجائية التي استفتح بها تسع وعشرون من سور القرآن الكريم.

ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية، واستشهدت على ذلك بالعديد من حقائق الكون وقصص السابقين، ووصفت أحوال كل من أهل الجنة وأهل النار بشيء من التفصيل. وقد سبق لنا استعراض سورة «يس» وما فيها من ركائز العقيدة الإسلامية، والإشارات الكونية، في المقال رقم (12) من هذا الكتاب ولذلك أكتفي هنا باستعراض الدلالة العلمية لقول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [يس: 68].

من الدلالات العلمية للآية القرآنية الكريمة:

أولاً: في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ﴾:

(العُمُرُ) و(العُمُرُ) اسم لمدة عمارة البدن بالحياة، وعلى ذلك فهو قدر من الزمن دون البقاء، لأن البقاء ضد الفناء، فإذا قيل: طال عمره فمعناه طالت فترة عمارة بدنه بروحه، والعمارة نقيض الخراب، يقال: (عُمِّرَتْه) ف (عُمِرَ) فهو (مُعَمَّرٌ)، و(التَّعْمِيرُ) إعطاء (العُمُر) بالفعل أو بالقول على سبيل الدعاء، وعلى ذلك فإن معنى (نُعَمِّرْهُ) نطل عمره قال - تعالى - :

﴿... وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (١١)

[فاطر: 11]

وقال - عز من قائل - :

﴿.. أَوْلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ...﴾ [فاطر: 37]

وقال وقوله الحق: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُؤَوِّفُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (٧٠)

[النحل: 70]

وقال - وهو أصدق القائلين - :

﴿... ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَوِّفُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ يُعَلِّمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا...﴾ [الحج: 5]

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ - وهو الصادق المصدوق - قال: «إن أحدم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله وعمله وشقي أو سعيد»⁽¹⁾.

والآيات الخمس السابقة - وأمثالها في كتاب الله كثير - ، والحديث النبوي الشريف المذكور أعلاه - وأمثاله أيضاً كثير - كل ذلك يؤكد أن أجل كل مخلوق يحدده الله - تعالى - سلفاً قبل ميلاده، وهذا ما أكدته العلوم المكتسبة مؤخراً كما سبق أن أشرنا وذلك بـإثبات حقيقة أن الأجل مبرمج في الشيفرة الوراثية للمخلوق. ففي سنة 1985م اكتشف كل من جريدن وبلاكبيرن (Greider & Blackburn) بمحض الصدفة وجود غطاءين طرفيين لكل جسيم صبغي (Chromosome) عرفا باسم الغطاءين الطرفيين (The two end caps or telomeres)، وفي سنة 1986م اكتشف هوارد كوك (Howard Cooke) أن طول هذين الغطاءين الطرفيين للجسيم الصبغي يبلغ أقصى مداه في كل من الخلايا الجنينية والجذعية، ثم يتناقص مع كل انقسام تقوم به الخلية الحية، وأن هناك علاقة مطردة بين فقد أجزاء من طول هذين الغطاءين الطرفيين وشيخوخة الخلية. وعندما يصل طولهما

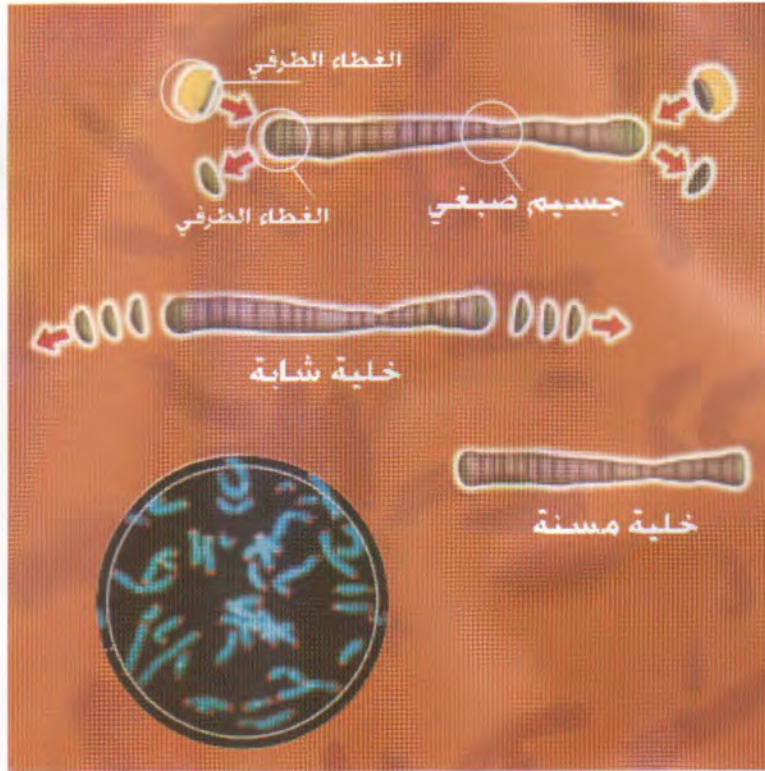
(1) أخرجه مسلم في كتاب: القدر، باب: كيفية الخلق الآدمي... (الحديث: 6665).

صورة حقيقية للجسيم الصبغي
وفوقه رسم تخطيطي للحمض
النووي الذي يبنه وتكتب به
الشفرة الوراثية.

إلى حد معين يتوقف عنده انقسام الخلية وتبدأ في الاحتضار حتى تنفجر وتموت. ولذلك أطلق الدارسون على هذه الأغشية الطرفية للصبغيات اسم المبرمجيات لعدد محدد من الانقسامات، أو عدادات المضاعفات الانقسامية للخلية الحية (Replicometers or Longevity Meters) أو عدادات الأجل. وبذلك ثبت أن الآجال محددة في داخل كل خلية حية بعدد محدد من انقساماتها، وعند توقف انقسام الخلايا تتزايد فيها عمليات الهدم حتى تنفجر وتموت. وقد أوضح ربنا - تبارك وتعالى - هذه الحقيقة في العديد من آيات القرآن الكريم نختار منها قوله - تعالى -:

- ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا...﴾ [آل عمران: 145].
- ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ [الحجر: 23].
- ﴿قُلْ يَتُوفَنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: 11].

رسم للصيغيات يوضح الفرق
بين الجسيم الصبغي في الخلية الشابة والخلية المسنة.

- ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42].
 - ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٦﴾
 - ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾ ﴿٤٣﴾
 - ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ﴾
 - ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٢١﴾ [الملك: 2].
- ومن هذه الآيات تتضح لنا الحكمة من قول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿وَمَنْ تُعَمِّرْهُ﴾ [يس: 68] تأكيداً على أن الأجل قرار إلهي محض لا دخل لمخلوق فيه.

ثانياً: في قوله تعالى: ﴿نُكِّسَهُ فِي الْخَلْقِ﴾

[يس: 68].

(النُّكْس) في اللغة هو قلب الشيء على رأسه، والنكس في العمر هو الارتداد إلى أرذل العمر، فيتبدل الشباب هرمًا والقوة ضعفًا، والعظام وهناً، والشعر شيبًا والذاكرة نسيانًا، والعقل خرفًا، إلى غير ذلك من نقائص القوة والفتوة. و(النُّكْس) في المرض أن يعود المريض إلى مرضه بعد إفاقة منه. والمعنى الأول هو المقصود هنا، لأن الشيخوخة انتكاسة في قوة البدن والحواس، فلا يزال الشيخ يتراجع في قوته البدنية والحسية، فتضعف قوة عظامه وعضلاته، وأعصابه، وذاكرته، وسمعه، وبصره، وتتساقط أسنانه، ويشيب شعره أو يتساقط، وتكثر خطواته، وتعتريه الأمراض والعلل حتى لا يستطيع القيام بنفسه دون مساعدة من غيره فكأنه قد ارتد إلى طفولته الأولى.

والإنسان بعد ميلاده يمر بثلاث مراحل متتالية هي مرحلة النمو من الطفولة إلى الشباب وتستمر إلى سن الخامسة والعشرين تقريباً، ومرحلة النضج والرجولة وتستمر إلى حوالي الخامسة والأربعين، ثم مرحلة الكهولة وتبدأ من بعد الخامسة والأربعين ثم الشيخوخة أو مرحلة الضمور إلى نهاية الأجل بالوفاة.

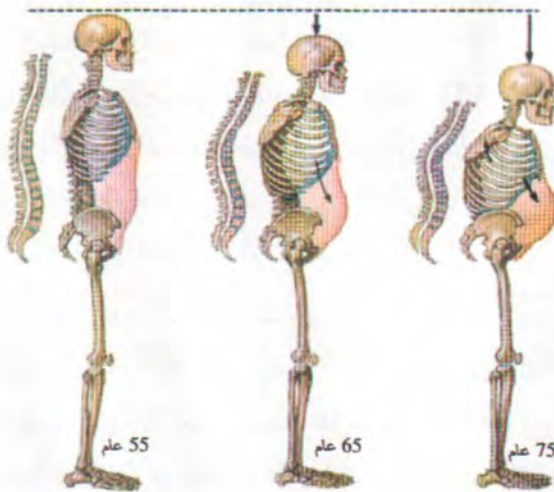
وتبدأ كهولة الإنسان بابتداء ضمور أنسجة وعضلات وغدد جسمه من مثل النسيج الحشوي لكل من الكلى والكبد والبنكرياس، وعضلات القلب، والغدة الدرقية مما ينتج عنه إضعاف الجسد كله. كذلك تبدأ الشرايين في الضمور والتصلب خاصة المخ مما يضعف الذاكرة ومراكز التحكم في مختلف الحواس، كما يضعف أنسجة وعضلات الجسم وهيكله العظمي مما يؤدي إلى تقليل كميات الدم الواصلة إلى مختلف أعضاء الجسم فيزيده ضعفاً على ضعف. وإذا علمنا أن طول شرايين الدورة الدموية الصغرى وحدها يتراوح بين (90,000 و 110,000 كم) أي حوالي ضعف محيط الكرة الأرضية تقريباً، وأن عددها يصل إلى حوالي الثلاثين بليوناً من الشرايين والأوردة، وأنها تصل إلى كل زاوية من زوايا الجسم البشري اتضح لنا خطورة التغيرات الضارة عليها من مثل الضمور أو التصلب أو الانسداد.

ومن أهم أسباب الشيخوخة زيادة قوى الهدم (Catabolism) في داخل الخلايا على قوى البناء المعروفة باسم الأيض أو الاستقلاب (Metabolism) وذلك لأن خلايا الجسم كلها في تغير مستمر ما عدا خلايا كل من المخ والنخاع والأعصاب فإن ما يهلك منها على طول الحياة لا يعوض أبداً في الغالب من الأحوال.

وفي مراحل النمو تتجدد الخلايا بمعدلات أسرع من معدلات هدمها، وفي مراحل النضج يتساوى المعدلان تقريباً، وفي مراحل الشيخوخة تزيد معدلات الهدم على معدلات البناء، وعندما يحدث ذلك في نسيج عضو من الأعضاء فإنه يبدأ في الضمور حتى يتعطل عن أداء وظيفته بالكفاءة العادية أو يتوقف عن ذلك جزئياً أو كلياً.

وكلما تقدم السن بالإنسان تضاءلت عنده عملية تجدد الخلايا، وزادت معدلات هدمها وهلاكها، وبالتالي يظهر الضمور العام في مختلف الأنسجة والأعضاء علماً بأن معدلات تجدد الخلايا وضمورها تختلف باختلاف أنواعها، فخلايا البشرة الكاسية للجسم، وخلايا الأغشية المبطنة لكل من الجهاز الهضمي وقنوات الغدد المختلفة تضرر بمعدلات أسرع من غيرها كلما تقدم بالإنسان العمر، وهذا هو السبب الرئيس في أمراض الشيخوخة العديدة والتي منها ما يلي:

1 - وهن العظام أو هشاشتها (Osteoporosis): يلاحظ أنه مع تقدم العمر، وتزايد معدلات الهدم على معدلات البناء فإن الهيكل العظمي يدخل في مرحلة الوهن لامتلائه بالفراغات الناتجة عن تناقص عنصر الكالسيوم، وبذلك تزداد هشاشته، فيسهل كسر أي جزء منه، وتتباطأ سرعة التئام ما كسر. ومن أكثر العظام المعرضة للكسر عند كبار السن هي عظام الورك، والمعصم، والعمود الفقري. وعادة ما تتضاعف الفقرات في العمود الفقري فتؤدي إلى شيء من قصر القامة، أو إلى حدوث شيء من التحجب في الظهر، نتيجة لضعف العضلات وتآكل الغضاريف مما يحدث آلاماً شديدة، وقد يؤدي في النهاية إلى التهابات المفاصل المختلفة الروماتيزمية وغيرها.

مع تقدم السن تؤثر هشاشة العظام على الشكل الخارجي للجسم البشري.

ويرجع وهن العظام عند التقدم في العمر إلى توقف إفراز أعداد من الهرمونات المهمة، وإلى نقص واضح في أعداد من الفيتامينات أهمها فيتامين (D) ونقصه يتسبب في تراجع معدلات امتصاص عنصر الكالسيوم من الدم. كذلك يتسبب في وهن العظام عند كبر السن الاضطراب في إفراز أعداد من الهرمونات مثل هرمون جار الدرقية المعروف باسم (Para-Thormone) وأية زيادة في إفرازه تؤدي إلى نخر العظام، وبالمثل فإن الإفراط في إفراز أو تعاطي عقار الكورتيزون يؤدي إلى تثبيط عمل الخلايا البانية للعظام.

2 - ضعف العضلات: لوحظ أنه بعد سن الخامسة والأربعين يبدأ كل من كتل الأنسجة العضلية في التناقص، وعدد الوصلات العصبية العضلية، بينما تبدأ زيادة كتل الأنسجة الليفية والدهنية بالتدريج مع تقدم العمر خاصة مع طول الجلوس أو المنام أو الاضطجاع وقلة الحركة وتوقف ممارسة الرياضة البدنية.

3 - ضعف كل من القلب والجهاز الدوري: مع تقدم السن تبدأ بعض الخلايا العضلية للقلب في التلف، بينما تبدأ بعض الأنسجة الليفية والدهون في التراكم على كل من عضلات القلب والجدر الداخلية للأوعية الدموية فتعمل على إضعافها أو انسدادها جزئياً أو كلياً، وإذا علمنا أن طول هذه الأوعية في الدورة الدموية الصغرى وحدها يتراوح بين (90000 و110000 كيلو متر)، وأن أعدادها تتجاوز الثلاثين بليوناً من الأوردة والشرايين، وأنها تتفرع لتنتشر في كل زاوية من أجزاء الجسم المختلفة، أدر كنا خطر انسدادها أو انسداد أي من تفرعاتها العديدة، وبذلك التراكم للألياف والدهون على عضلات القلب وأوعيته المختلفة تقل كفاءته تدريجياً في ضخ الدم، كما تقل معدلات انقباضه وانبساطه، وتزداد نسب الإصابة بتصلب الشرايين فيرتفع ضغط الدم، وتزداد احتمالات تكوّن الجلطات الدموية أو الخلل في عمل صمامات القلب، وكل من هذه الإصابات قد يفضي إلى الموت.

4 - التدهور التدريجي للجهاز العصبي: وذلك لأن كلاً من الخلايا العصبية وخلايا المخ والنخاع إذا ماتت فإنها في المعلوم لنا من الأحوال لا يحل محلها بديل، ومن هنا فإن أعدادها في تناقص مستمر كلما امتدت بالمرء الحياة بدءاً من أواخر الأربعينيات إلى نهاية الأجل. ومن أعراض ذلك ضعف الذاكرة قصيرة الأمد، ومعها يبدأ ضعف العديد من الحواس كالسمع والبصر، وضعف العديد من القدرات كالقدرة على الإمساك

بالأشياء والقبض عليها، والقدرة على الاستجابة للمؤثرات والإحساس بها، وقد يصاب الطاعن في السن بشيء من النسيان والخرف والذهول عن كل من الزمان والمكان والأهل والأقارب والمعارف، وقد تتعرض شخصيته إلى شيء من التغيير مع تراكم العديد من المواد الدهنية بين الخلايا والألياف العصبية الحية والتي تعرف باسم لطف الشيخوخة (Senile Plaques) وهي تكثر عادة في منطقة الناصية - والناصية هي منطقة

تدهور الجهاز العصبي في مرحلة الشيخوخة يزيد إمكانية الإصابة بالأمراض النفسية، وفقدان الذاكرة.

اتخاذ القرار في المخ - ونتيجة لذلك فإن بعض الطاعنين في السن قد يصابون بمرض الزهايمر أو فقد الذاكرة (Alzheimer)، وأمراض الاكتئاب والوسوسة والخوف، وغيرها من الأمراض النفسية (Psychosis) التي قد تنتهي إلى شيء من الهوس والهيجان أو الجنون.

5 - ضعف الجهاز التنفسي: وذلك

بسبب تناقص كفاءته بالتدريج مع الزمن، فيصاب الطاعنون في السن عادة بالعديد من أمراض التهاب كل من الرئتين، والغشاء البريتوني المغلف لهما، والشعب الهوائية والأجزاء المتصلة بها، وبغير ذلك من أمراض الجهاز التنفسي من مثل الربو، وأمراض التحسس المختلفة.

6 - ضعف الجهاز الهضمي: نظراً لتناقص أو اضطراب إفراز كل من العصارات

والإنزيمات المساعدة في عملية هضم الطعام، فإن قدرات الجهاز الهضمي تأخذ في التناقص مع تقدم السن، مما قد يؤدي إلى تكون القرحة، والتزيف في كل من المعدة والأمعاء، كما يؤدي إلى زيادة المعاناة في عمليات الإخراج، خاصة مع قلة الحركة والنشاط البدني. هذا بالإضافة إلى ضعف القدرات على البلع، وضعف قدرة الأسنان على القضم والطحن، إن لم تكن قد تساقطت.

7 - ضعف الجهاز البولي/التناسلي: وذلك نظراً للنقص التدريجي في إفراز العديد

من الإنزيمات الخلوية في الكلى مما يضطرها إلى فقد بعض وحداتها مما يؤدي إلى التناقص التدريجي في كفاءتها أو إلى فشلها جزئياً أو كلياً في بعض الحالات.

كذلك فإن النقص الفجائي في إفراز العديد من الهرمونات عند الإناث بمجرد الدخول في سن اليأس، والنقص التدريجي عند الذكور في إفراز نظائرها من الهرمونات يؤدي إلى ضعف النشاط التناسلي بالتدريج حتى يتوقف تماماً في مراحل الشيخوخة على اختلاف وتباين كبيرين من حالة إلى أخرى.

8 - التناقص التدريجي في قدرات أجهزة المناعة: مع التقدم في العمر تتناقص قدرات أجهزة المناعة في الجسم تدريجياً مما يؤدي إلى تناقص قدرة الجسد على مقاومة الأمراض، فيمرض لأقل وباء يتعرض له. وليس هذا فقط، بل قد يصل جهاز المناعة في هدمه إلى العجز عن التمييز بين خلايا الجسد السليمة وبين الأجسام الغريبة الغازية له، فيبدأ في مهاجمة خلاياه التي خلق أصلاً للدفاع عنها، فيصاب الجسد بسلسلة من الأمراض المعروفة باسم أمراض فقد التمييز المناعي التي ينتج عنها إضعاف العديد من الخلايا والأنسجة في الجسم وإرباك العديد من العمليات الحيوية فيه.

9 - ضعف الحواس: مع تقدم الإنسان في العمر تأخذ حواسه في الضعف التدريجي وذلك من مثل قدرات السمع، والبصر، والتذوق، والشم، واللمس، والإحساس بالحرارة، والالتزان، والوعي، إلى غير ذلك من مقومات الحس البشري.

ولتعويض النقص في قدرات تلك الحواس فإن كبار السن كثيراً ما يستعينون بالعديد من الوسائل المساعدة من مثل السماعات، والنظارات، والعدسات وغيرها، كما تزداد حاجتهم إلى الإضاءة الشديدة، ويصعب تأقلمهم مع الأماكن المظلمة، وقد يقل عدد خلايا التذوق في اللسان فتقل قدراتهم على الاستمتاع بالطعام جزئياً أو كلياً.

انكماش الجلد وتجمده هو أحد مظاهر الشيخوخة.

10 - انكماش الجلد وتجمده: مع التقدم في السن يتناقص نشاط كل من الغدد العرقية والدهنية مما يؤدي إلى تجمده وانكماشه، كما قد يصاب بعض هذه الغدد بالانسداد فيؤدي ذلك إلى شيء من التشوهات الخلقية؛ وقد تغطي جلد الطاعنين في السن بعدد من البقع الداكنة في أجزائه المعرضة للشمس كالوجه والكفين. كما قد يظهر الشعر

- على غير العادة - في وجه بعض السيدات الطاعنات في السن ومن مثل ما فوق الشفة العليا والذقن وأماكن الشارب واللحية. وقد يبدأ المسنون في المعاناة من مشاكل جلدية عديدة من مثل الإصابة بالفطريات، والالتهابات المختلفة، والحساسية الشديدة لبعض الأطعمة والأشربة أو لأشعة الشمس، كما قد يصابون ببعض السرطانات الجلدية، والحلأ النطاقي (Shingles) وغيرها من أمراض الجلد.

11 - شيب الشعر أو تساقطه: وذلك بفقده التدريجي للعديد من خلايا التلوين وخلايا التغذية الموجودة في عمق البصيلة الشعرية، ويخضع نشاط شعر الرأس إلى توافر هرمونات خاصة يتناقص إفرازها تدريجياً مع التقدم في العمر. وقد يصاحب ابيضاض الشعر بالتناقص في كثافته أو بسقوطه إلى حد الصلع الجزئي أو الكامل.

وقد يكون من أسباب الشيب المبكر التعرض المتكرر لكل من حالات الفزع، والهلع والخوف، والشدائد، والأزمات النفسية، وذلك لما يصاحب تلك الحالات من زيادة في إفراز مادة الأدرينالين وهي من المواد القاتلة لخلايا تلوين الشعر.

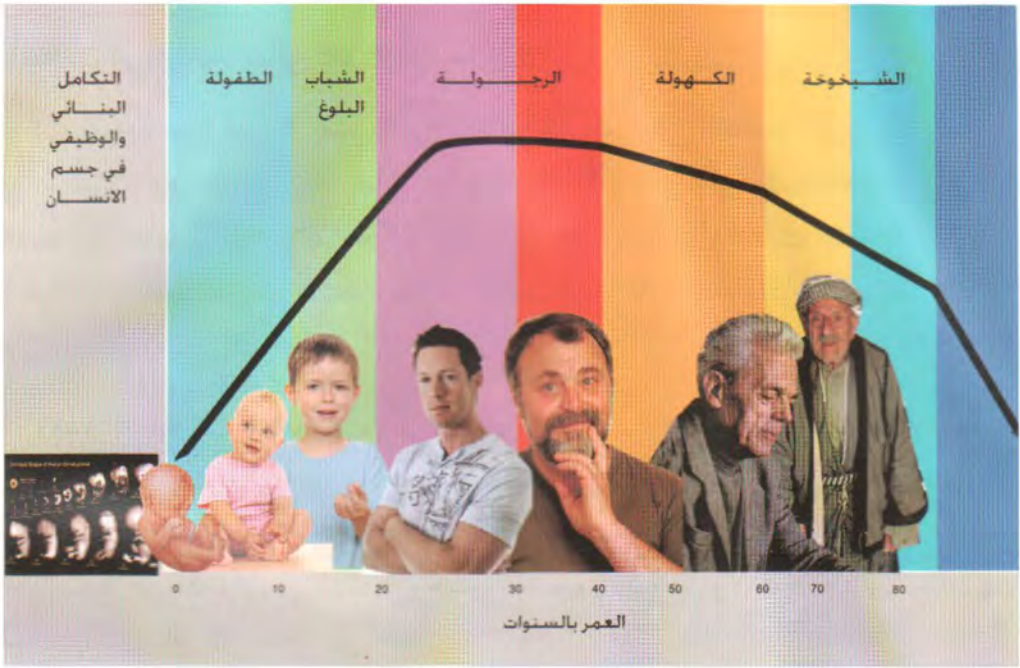
12 - أمراض أخرى: مع هذا الضعف في مختلف أجزاء الجسم، والاضطراب في

﴿وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾

أنشطتها قد يتعرض الطاعنون في العمر لأمراض أخطر من كل ما سبق ذكره، وذلك من مثل السرطانات المختلفة، ومرض باركنسون (Parkinson's Disease)، والشلل بأنواعه المختلفة، وخطل المنطق (Paralogia) وانفصام الشخصية (Sehizophrenia) وغير ذلك من الأمراض التي نسأل الله - تعالى - المعافاة منها كما نسأله حسن الخاتمة للجميع من صالحى بني آدم (آمين).

من أجل ذلك كله، ومن أجل التقليل من الرغبة في امتداد العمر - وهو إحساس يخالج كل قلب، ويستهوئ كل نفس - جاء التحذير الإلهي من مخاطر

ذلك في قول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ [يس: 68] أي: ومن نطل في عمره إلى أرذل العمر نرده من القوة إلى الضعف، ومن الشباب إلى الهرم، ومن رجاحة العقل إلى خطل المنطق والذهان وفقد الذاكرة، ومن احترام الناس وحبهم للشخص وأنسهم به إلى ضيق الذرع بمشاكل المسنين حتى من أقرب الناس إليهم وألصقهم بهم؛ ومن الانسراح والإقبال على الدنيا إلى الاكتئاب والوسوسة، والخوف من كل شيء حتى قد يصل الطاعنون في السن إلى مراحل الهوس والهيجان والجنون إلا من رحم ربك، ومن هنا فقد سمى ربنا - تبارك وتعالى - ذلك كله بالنكس، أي: الارتداد من حال إلى حال أسوأ، ولا أجد تعبيراً عن هذا التحول أفضل من التعبير ﴿نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ [يس: 68] ولذلك قال - تعالى - :

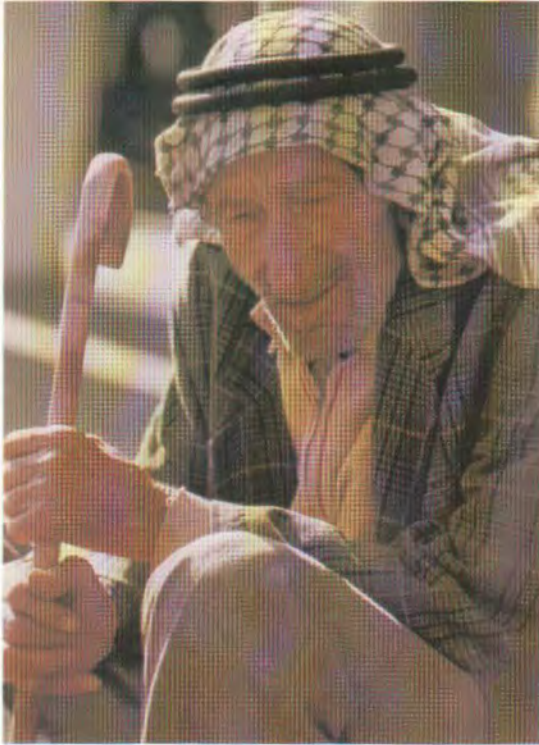
﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [النحل: 70].

وقال - عز من قائل - : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً...﴾ [الرؤم: 54].

ثالثاً: في قوله - تعالى - : ﴿ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ :

الشيخوخة عبرة لمن لا يعتبر لأنها انتكاسة من القوة إلى الضعف، يرى فيها الطاعن في السن تراجع عافيته، يوماً بعد يوم، وتكدس الأمراض على جسده الضعيف فيزداد ضعفاً على ضعف، واعتلالاً بعد اعتلال، وقد وهنت عظامه وضعفت عضلاته فتعثر في خطواته، وضعف كل من سمعه وبصره، وأعصابه، وغابت عنه ذاكرته فنسي ما كان قد علم إلا من رحم ربك.

وهذه العاقبة التي يراها الناس في كل يوم ولا يعتبرون بها تنتظر كل كافر ومشرک، وكل ضال وفاسد وظالم ممن لم يحسنوا الاستفادة بشبابهم فأهدروه في معاصي الله، أو في التجبر على خلق الله، فلا يجدون في حالة ضعفهم عند أرذل العمر عوناً لهم أو مقيلاً لعثراتهم لا من الله ولا من الناس، وحينئذ لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا مناصبهم شيئاً...!! ولنظر كل عاقل إلى حال مجرم سفاح مثل أرييل شارون، وهو يرقد في غيبوبة كاملة يتعفن جسده، ويقتطع منه في كل يوم قطعة، وهو في هذه الغيبوبة يرى مقعده من النار إن شاء الله رب العالمين زيادة في تعذيبه ولا يملك له أحد ممن حوله شيئاً.

صورة لشيخ كبير في السن توضح أن الشيخوخة هي تراجع من القوة إلى الضعف.

أما المؤمنون الصالحون العابدون القانتون لله فيزدادون في آخر العمر نضارة ونوراً، يحفظ الله - تعالى - عليهم شيئاً من عافيتهم، ويقىض لهم من يقف دوماً إلى جانبهم جزاء ما قدموا من خير في مقبيل أعمارهم.

والمراد من تقرير هذه الحقيقة التأكيد لكل ذي بصيرة على أن الدنيا

معبر للآخرة، وهي بذلك دار زوال وانتقال، وليست دار خلود وقرار، ولهذا قال - تعالى - في ختام الآية الكريمة: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟﴾ [يس: 68].

أي: أفلا يتفكرون في أن الدنيا ليست بدار قرار وهم يرون تحولهم من الميلاد إلى الطفولة، ثم إلى الشباب والبلوغ والرجولة، ثم إلى الكهولة والشيخوخة والموت؟ وأنهم خلقوا - في الحقيقة - لدار أخرى أبدية خالدة، لا زوال لها، ولا رحيل عنها، ولا انتقال منها، وهي الدار الآخرة التي يجب أن يعملوا لها وأن يستعدوا استعداداً حقيقياً للرحيل إليها بنجاح، مع عدم إهمال الدنيا لأنها هي مزرعة الآخرة...!!!

وهذه الحقائق تتراءى للناس في كل يوم، ويمر بها كل مخلوق، ولكن قليلون جداً الذين يعتبرون بها، وكلما تقدمت العلوم المكتسبة اكتشفت مزيداً من انتكاس الإنسان كلما وصل إلى أرذل العمر ليزيد فهمنا لهذا المعنى القرآني الجليل:

﴿وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [يس: 68].

وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة لمّا يؤكد على صدقه، ودقة وحيه، وكمال حفظه، وعلى أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية، وحفظه حفظاً كاملاً في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية وتعهده ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ خاتم كتبه تعهداً مطلقاً حتى يبقى شاهداً على الناس جميعاً إلى قيام الساعة بأنه كلام الله الخالق، وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه - صلوات الله وسلامه عليه - بالنبوة وبالرسالة.

فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فنسأل الله - تعالى - أن يجزيه خير ما جازى به نبياً عن أمته، ورسولاً على حسن أداء رسالته، وأن يؤتیه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وأن يصلي عليه صلاة لا يحصيها إلا علم الله القديم، صلاة باقية ما بقي وجه الله الكريم، وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وأن يسلم عليهم أجمعين، تسليماً كثيراً، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

17 - «وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى»

[آل عمران: 36]

هذا النص القرآني الكريم جاء في أواخر الخمس الأول من سورة «آل عمران»، وهي سورة مدنية، ومن طوال سور القرآن الكريم؛ إذ تبلغ آياتها المائتين بعد البسملة، وبذلك فهي ثلاثة سور القرآن الكريم طولاً بعد كل من سورتي البقرة والأعراف. وقد سميت بهذا الاسم الكريم لورود الإشارة فيها إلى السيدة (مريم ابنة عمران) أم عبد الله ورسوله المسيح عيسى - على نبينا وعليه من الله السلام -، وقد سبق لنا استعراض سورة آل عمران، وما جاء بها من ركائز العقيدة، وقواعد التشريع، والإشارات الكونية، في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (31). ونركز هنا على الدلالات العلمية لقول ربنا - تبارك وتعالى - :
«وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى» [آل عمران: 36].

من الدلالات العلمية للنص الكريم:

هذا النص القرآني الكريم جاء على لسان والدة السيدة مريم ابنة عمران بعد أن وضعتها وتبين لها أنها أنثى، وكانت قد دعت الله - تعالى - أن يهبها ولداً، فلما حملت نذرت أن يكون محرراً - أي خالصاً لله، مفرغاً لعبادته ولخدمة المسجد الأقصى - فلما جاءت أنثى اعتذرت إلى الله - تعالى - أنها لم تتمكن من الوفاء بنذرهما، ويعرض القرآن الكريم لهذا الموقف النبيل بقول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ

أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿آل عمران: 35-36﴾ .

والتعبير ب: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ﴾ جاء في مقام الاعتذار عن عدم تمكنها من الوفاء بالنذر الذي قطعه على نفسها، وتبقى الصياغة دقيقة علمياً كما يتضح من العرض التالي:

الاختلافات العلمية بين الذكر والأنثى من بني آدم:

أولاً: في الشكل الخارجي:

من الثابت علمياً أن الأنثى البالغة من بنات حواء هي - بصفة عامة - أصغر حجماً من نظيرها الذكر، فهي أقصر في الطول، وأقل في الوزن بحوالي (10 - 15%) في المتوسط، وهما كذلك يختلفان في منابت الشعر، وأحجام كل من الرأس، والعنق، والذقن، والصدر، وطول كل من الأطراف، والأصابع، والجذع الأعلى، وفي قوة الاحتمال بصفة عامة.

حتى في مرحلة الطفولة الاختلاف في الشكل يكون ظاهراً.

ثانياً: في الصفات التشريحية:

يختلف كل من الذكر والأنثى البالغين في صفاتهما التشريحية اختلافاً بيّناً، خاصة في تركيب الجهاز البولي التناسلي، وما يستتبعه في الأنثى البالغة من الدورة الشهرية، والحمل، والوضع، والنفاس، والإرضاع، وغير ذلك من مسؤوليات الأمومة.

ويختلف الجنسان كذلك في حجم كل من المعدة، والكليتين، والزائدة الدودية، وكلها أكبر حجماً في الأنثى البالغة عنها في نظيرها الذكر البالغ، بينما يتفوق هو في حجم كل من الرئتين، والقلب، والكبد، والعضلات؛ فالقلب في الأنثى البالغة أصغر حجماً عن قلب نظيرها الذكر بحوالي (25%)، وعدد ضرباته أسرع بحوالي (10%)، وضغطه أقل بحوالي (10 مم) زئبق. ويختلف الجنسان أيضاً في تركيب الدم وصفاته الطبيعية والكيميائية، وفي حجم وأطوال وكثافة العظام، وفي نسب الدهون وأماكن توزيعها في الجسم، ورثتا الأنثى البالغة أقل حجماً من رثتي نظيرها الذكر بحوالي (25-30%)، وحجم كبدها أصغر بحوالي (20%)، وكتلة عضلاتها تبلغ نصف كتلة عضلات نظيرها الذكر، وهي أقل قوة منه بحوالي (20%)، والدهون عندها تشكل (22%) من كتلتها، بينما لا تتعدى (10%) من كتلة نظيرها من الجنس الآخر، وعدد كريات الدم الحمراء تقل بنسبة (20%) في الإناث عن نظائره من الذكور.

ثالثاً: في تركيب المخ وبقية الجهاز العصبي:

من الثابت علمياً أن الجهاز العصبي مختلف تماماً عند البالغين من الجنسين؛ فحجم المخ في الذكر البالغ يزيد بحوالي (10-15%) عن نظيره في الأنثى، وبالتالي يزيد بنفس النسبة عدد وكثافة الخلايا العصبية في قشرة الدماغ (Cortical Neurons). كذلك يزيد حجم خلايا المخ في الذكور عنها في نظائره من الإناث بحوالي (30%)، وتزيد نسبة المادة الرمادية (Gray Matter) في مخ الذكور البالغين بأكثر من ستة أضعاف نسبتها في الإناث اللاتي يحملن في أمخاذهن عشرة أضعاف ما تحمل أدمغة الذكور البالغين من المادة البيضاء (white matter) ويزيد سمك الشق الأيمن من قشرة المخ عند الذكور، ويتساوى سمك الشقين عند نظائره من الإناث، ويختلف معدل استهلاك الناقل العصبي (Dopamine) بين الجنسين اختلافاً كبيراً، وهناك فروق واضحة في عدد وحجم الخلايا العصبية المحركة (Motorneurons) في بقية الجهاز العصبي.

ومن أبرز الاختلافات بين مخي الذكر والأنثى البالغين أن الفصيص الصدغي السفلي للمخ (Inferior Parietal lobule) هو أضخم بكثير في الذكر عنه في الأنثى، وفصه الأيسر أضخم من الجزء الأيمن في الذكور البالغين، وهما متعاكسان أو متساويان تقريباً في نظائره من الإناث، ومعروف أن هذا الجزء الأيسر هو الجزء من المخ المتعلق بالإدراك والانتباه، وبالقدرات الذهنية الحسائية، ولعل ذلك يفسر كثيراً من الاختلافات في النوازع والاهتمامات، والرغبات والسلوكيات عند كل من الجنسين.

كذلك فإن حجم خلايا أنوية الوطاء أو ما يعرف أحياناً باسم ما تحت المهاد (Hypothalamic nuclei) في الذكور البالغين يبلغ ضعف حجمها من الإناث، ويختلف شكل أنوية ما فوق التصالب البصري (Suprachiasmatic nuclei) في الجنسين اختلافاً كبيراً، وبالتالي فإن طبيعة الذاكرة تختلف عند كل منهما بشكل واضح. أما النظام الحوفي في الدماغ (Limbic System) - والذي يعتبر مركز العاطفة - فهو أضخم في الإناث البالغات، وأشد حساسية منه عند نظائره من الذكور، وكمية الدم التي تتدفق إليه تفوق نظيرها عندهم بثمانى مرات على الأقل. ومن الفروق الفاصلة بين مخي الجنسين كل من الجسم الثفني أو الجاسي (Corpus callosum) والأخدود الدماغى الأمامى (Anterior commissure) اللذين يربطان نصفي المخ الأيمن والأيسر، وكلاهما أكبر في الإناث البالغات.

وبالمثل فإن منطقتي الكلام المعروفتين باسم منطقتي بروكا وويرنيكه (Broca and Wernicke) فإنهما أضخم بنسبة (18 - 20%) في الإناث.

كذلك هناك فروق كبيرة في التركيب الكيميائي للمواد الناقلة داخل الجهاز العصبي بين كل من الأنثى والذكر البالغين.

رابعاً: الفروق الوراثية:

يختلف الجنسان الذكر والأنثى اختلافاً بيناً على مستوى الخلية؛ ففي حالة الذكر تحتوي كل خلية جسدية على 44 صبغياً جسدياً + صبغين تناسليين، هما: (X) الذي يحمل صفات مؤنثة (Y)، الذي يحمل صفات الذكورة، وذلك فيما عدا خلايا التكاثر -الحيامن - التي يحمل كل منها 22 صبغياً + (X) أو 22 صبغياً + (Y) وفي المقابل تحمل كل خلية جسدية في الأنثى 44 صبغياً + صبغين تناسليين، هما: (X) و (X)، بينما تحمل البويضة نصف هذا العدد (22 صبغياً + (X)).

والحيمن الذي يحمل شارة التذكير (Y) يختلف في شكله ومميزاته عن ذلك الذي يحمل شارة التأنيث (X)؛ فالأول أكثر لمعاناً ووميضاً وإن كان أصغر حجماً، وأسرع في حركته، وأقل عمراً (24 ساعة فقط)، وهو مدبب الرأس، والثاني أكبر حجماً، وأقل ضخامة في الرأس، وأقل سرعة في الحركة، وأطول عمراً نسبياً (72 ساعة).

وهذا هو ما يفسر اختلاف جسدي كل من الذكر والأنثى من الوجهة الشكلية، والتشريحية، والوظيفية على مستوى كل من الخلية، والنسيج والعضو، والجهاز، والجسد كله، كما يفسر التباين في القدرات العقلية والعاطفية والسلوكية وغير ذلك، ويوضح الفرق بين تأثير كل من المورثات والهرمونات في جسد كل منهما، علماً بأن نسبة الاختلاف في المورثات بين الجنسين هي حوالي (2 - 3%) من مجموع المورثات في الخلية الحية البشرية، والمقدر عددها بحوالي ثلاثين ألف مورث إلى خمسة وثلاثين ألفاً.

وقد لوحظ أن الصبغي المذكر (Y) مرتبط بعامل يعرف بالرمز (Sry) يؤثر في الخصائص الحيوية للخلايا العصبية، وكذلك الصبغي المؤنث (X) مرتبط بمورث يرمز له بالرمز (PCDHX) يوجد في مخ المرأة بأكثر من ضعف وجوده في مخ الرجل.

خامساً: الفروق في الهرمونات:

تعزى الاختلافات السلوكية بين الجنسين من بني آدم إلى تأثير الهرمونات الجنسية (Gonadal Steroids) على المخ، فمنذ المراحل الأولى لجنين الإنسان - من الأسبوع السابع إلى الثالث عشر - يزداد تركيز الهرمونات الذكرية أو الأنثوية حسب إرادة الخالق ﷻ، فيتشكل مخ الجنين بأي منهما في مجموعتين متميزتين تمايزاً كاملاً، وتكفي في ذلك الإشارة إلى تركيز الهرمون الذكري المعروف باسم تستوستيرون (Testosterone) عن الذكور البالغين إلى عشرين ضعف ما عند الإناث البالغات، وفي المقابل يحتوي دم الأنثى الحاملة لجنين أنثى على نسبة عالية من الهرمونات المشيمية (CHORIONIC GONADOTROPHINS) بنسبة تزيد بحوالي 20% عند نظيرتها الحاملة لجنين ذكر.

سادساً: الفروق في معدلات النمو والبلوغ والشيخوخة:

يتباين الجنسان - الذكر والأنثى - تبايناً واضحاً في معدلات النمو والبلوغ؛ فالذكور

أسرع في النمو في مرحلة الطفولة المبكرة من الإناث بصفة عامة، ويبدأ الذكور في البلوغ من سن (10-14) سنة، بينما تبدأ الإناث في البلوغ من سن (11-15) سنة، والرجل يصل إلى الشيخوخة بين (55،65)، وتبدأ المرأة طور الشيخوخة بين (45،55) سنة بصفة عامة.

سابعاً: في النواحي النفسية:

يختلف التكوين النفسي لكل من الذكر والأنثى اختلافاً كبيراً، ففي الوقت الذي يتميز فيه الذكور - بصفة عامة - بشيء من الخشونة، وبسيادة العقل للعاطفة، وبالواقعية في التفكير بعيداً عن الخيال، وبالفاعلية في الأعمال بعيداً عن السلبية، فإننا نجد الإناث - بصفة عامة - يتميزن بالحساسية المفرطة، ورقة المشاعر، وبسيادة العاطفة للعقل، وهيمنة المشاعر الشخصية، واتساع الخيال على الأمور الواقعية والمنطقية، وبروز ملكة الحدس والبداهة الفطرية، والتميز بالغيرة الشديدة، وحب التملك، والوهم، والخوف، والتشاؤم، واختيار الأشياء بغير موضوعية وبغير منطق في أغلب الأحيان، وعدم القدرة على الانسلاخ من الذاتية الشخصية وعن التقاليد الموروثة والتنشئة في مراحل الطفولة، وعلى ذلك فإن التكامل بين الجنسين ضرورة من ضرورات استقامة الحياة على الأرض.

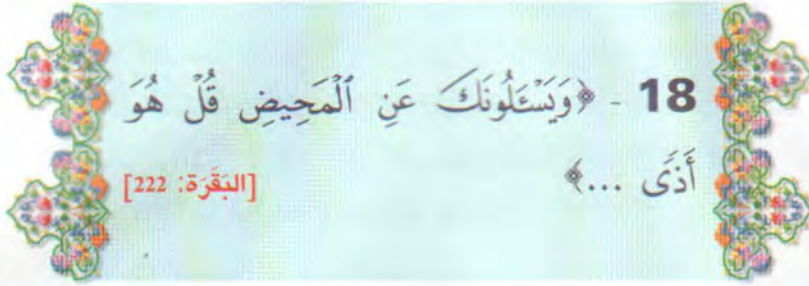
هذه الفروق التي خلقها الله - تعالى - بين الجنسين - الذكر والأنثى - لها انعكاسات أخرى عديدة من ناحية المناعة، والعافية، والعرضة للإصابة بالأمراض، والشعور بالألام، والتأثر بالأدوية المختلفة خاصة أثناء عمليات التخدير والجراحة المختلفة وغيرها، ولذلك اعترفت بها المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ، ولكن فاجأتنا الحضارة المادية المعاصرة بمحاولة تجاهلها بسبب معاداتها للدين، وانطلاقها من منطلقات مادية محضة تدعي أن التقسيمات والأدوار المنوطة بكل من الرجل والمرأة هي من صنع المجتمع، وثقافته، وأفكاره السائدة، وهذه كلها أمور مصطنعة، وبالإمكان تغييرها أو إلغاؤها بالكامل، بحيث يمكن للمرأة أن تقوم بدور الرجل، ويمكن للرجل أن يقوم بدورها، وقد تجلت هذه المفاهيم المغلوطة في عدد من المؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر المرأة الذي عقد في بكين سنة (1995م)، وفيه دفعت القوى المادية المعاصرة من خلال هيئة الأمم المتحدة بهذه المفاهيم المغلوطة من أجل فرضها على دول العالم بغض النظر عن عقيدة المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليد، ومن هذه الدعاوى الشيطانية الباطلة: هدم

مؤسسة الأسرة واستبدالها بالمساكنة، وإباحة الشذوذ الجنسي، والسماح لهؤلاء الشواذ بالتبني، وإعطاء الحرية للمرأة لإنشاء أسرة من امرأة واحدة تنجب ممن تشاء بالزنى، وبذلك تتعدد صور وأنماط الأسرة الشاذة التي يدعون إليها من رجلين شاذين أو امرأتين سحاقتين، أو من رجل وأولاد بالتبني، أو من امرأة وأولاد زنى، أو بالتبني، وهكذا يسؤل لهم الشيطان الخروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

وفي ظل هذه الفوضى - في غيبة من الالتزام بالدين الصحيح - تأتي العلوم المكتسبة في قمة من عطاءاتها العلمية والتقنية؛ لتؤكد الفروق الهائلة بين الجنسين على جميع المستويات، من المورثات والهرمونات، إلى كل من الخلايا الجسدية والتكاثرية، إلى الفروق النفسية والشخصية المميزة، والتي تتضح بجلاء في طرائق التفكير، والميول، والرغبات، والسلوك، وكل ذلك يقف في وجه الدعاوى المادية المنحرفة المنادية بالمساواة الكاملة بين الذكر والأنثى، ويشير إلى المعجزة القرآنية في قول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ [آل عمران: 36].

فالحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على بعثة خير الأنام، وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه، ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

هذا النص القرآني الكريم جاء في مطلع الربع الأخير من «سورة البقرة» وهي سورة مدنية، وعدد آياتها 286 بعد البسملة، وهي أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق، وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى تلك المعجزة التي أجراها ربنا - تبارك وتعالى - على يدي نبيه موسى - على نبينا وعليه من الله السلام - حين تعرض شخص من بني إسرائيل في زمانه للقتل، ولم يعرف قاتله، فأوحى الله - تعالى - إلى عبده موسى أن يأمر قومه بذبح بقرة، وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله، ويخبرهم عن قاتله إحقاقاً للحق، وشهادة لله - تعالى - بالقدرة على إحياء الموتى.

وقد سبق لنا استعراض سورة «البقرة»، وما جاء بها من ركائز العقيدة، وأسس العبادة، ومكارم الأخلاق، وقواعد التشريعات الإسلامية، والقصص القرآني، والإشارات الكونية في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (3). وسوف نركز هنا على الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم وقضيته المتعلقة بأذى المحيض.

من الدلالات العلمية للنص الكريم:

أولاً: في الدلالة على وسطية الإسلام وغلو العقائد المحرفة:

هذا النص القرآني المعجز يدل دلالة واضحة على وسطية الإسلام العظيم، وعلى ربانية القرآن الكريم، فاليهود يرون في حيض المرأة نجاسة تقتضي اعتزالها بالكامل، وعدم مؤاكلتها وإخراجها من

البيت، وعدم الاقتراب منها أو المساس بها أو بشيء هي مسته، والغالبية من أصحاب الملل الأخرى لا يرون ذلك أبداً، بل إن الكثيرين منهم يرى فيما يعترى الأنثى أثناء حيضها من الضعف البدني، والاضطراب النفسي ما يجعلها فريسة سهلة لشهواتهم الحيوانية الجامحة دون أدنى قدر من الضوابط، وعلى ذلك سار أغلب الناس اليوم من غير المسلمين والذين لا يرون في المحيض سبباً لاعتزال المرأة حتى في الجماع، على ما في ذلك من أضرار صحية ونفسية جسيمة.

وتتجلى وسطية الإسلام فيما أخرجه الإمام مسلم من أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يجامعوها، فسأل أصحاب رسول الله ﷺ ما يصنعون؟ فقال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»⁽¹⁾.

وعلى النقيض من ذلك فإننا نجد اليهود يعتزلون الحائض تماماً طوال فترة الحيض، أو لمدة خمسة أيام (أيهما أقل)، ويضيفون إلى ذلك سبعة أيام أخرى ليصبح المجموع اثني عشر يوماً على أقل تقدير تعزل فيها الحائض عزلاً كاملاً، فلا تؤاكل، ولا تلامس، ولا تجالس على فرش واحد، بل إن الآنية التي تلامسها الحائض لا بد وأن تكسر. ولا يحل للحائض عندهم أن تغتسل إلا بعد اثني عشر يوماً كاملة من بدء حيضتها على أقل تقدير، وفي اليوم الثالث عشر تغتسل ثم تذهب إلى الكنيس لتقدم للخادم يمامتين أو حمامتين يذبح إحدهما ذبيحة خطية، ويحرق الأخرى قربان محرقة.

ونقرأ ذلك وأكثر منه في سفر اللاويين من العهد القديم (الإصحاح الخامس عشر) حيث نجد ما يلي: وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دمًا في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من مسها يكون نجسًا إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسًا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسًا، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسًا إلى المساء، وكل من مس متاعاً تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسًا إلى المساء، وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسًا إلى المساء، وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسًا سبعة أيام، وكل فراش يضجع عليه يكون نجسًا.

(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ...﴾ (الحديث: 692).

وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياماً كثيرة في غير وقت طمثها أو إذا سال بعد طمثها فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمثها. إنها نجسة... ويستمر السياق في تأكيد النجاسة حتى يقول: ... وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حمام وتأتي بهما إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع، فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستها، فتعزلان بني إسرائيل عن نجاستهم لئلا يموتوا في نجاستهم بتنجيسهم مسكني الذي في وسطهم..

وبالمثل فإننا نجد من خرافات الأقدمين ما شاع عند أصحاب الحضارات القديمة من مثل قدماء اليونان والمصريين والرومان من أن الحيض مرده إلى قوى شريرة تصيب المرأة، وتجعل من جسدها كله خبثاً وذنساً وقت حيضتها، ومن ثم كانوا يعتزلون الحائض تماماً وينبذونها طيلة فترة الحيض.

وهكذا كان العرب في جاهليتهم لأنهم لم يكونوا أهل علم ولا أهل دين، وكانوا مقلدين للسائد عند اليهود في الجيوب المنتشرة على أطراف الجزيرة العربية وفي بعض مدنها.

وفي المقابل فإن الإسلام رعى الأنثى في وقت حيضتها رعاية كاملة بالعطف والحدب والمجاملة والملاطفة، وذلك تقديراً لما تمر به من ظروف صحية ونفسية خاصة، فلم يحرمها إلا من المباشرة الزوجية طوال فترة الحيض إذا كانت متزوجة، ومن الصلاة والصيام والطواف مراعاة لظروفها الصحية، ولأن كلاً من الصلاة والطواف عبادة تقتضي الطهر الكامل، ومايز الفقه الإسلامي بين الحيضة والاستحاضة، ونهى عن تطبيق الزوجة أثناء حيضتها.

وتروي لنا كتب السيرة أن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله عنها وأرضاها - قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل عليّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي، قال: «ما لك أنفت؟» قلت: نعم، قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت»⁽¹⁾.

وذلك لأن الطواف بالكعبة المشرفة صلاة، والصلاة لا تجوز إلا في طهر كامل.

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: الأمر بالنساء إذا نفسن (الحديث: 294).

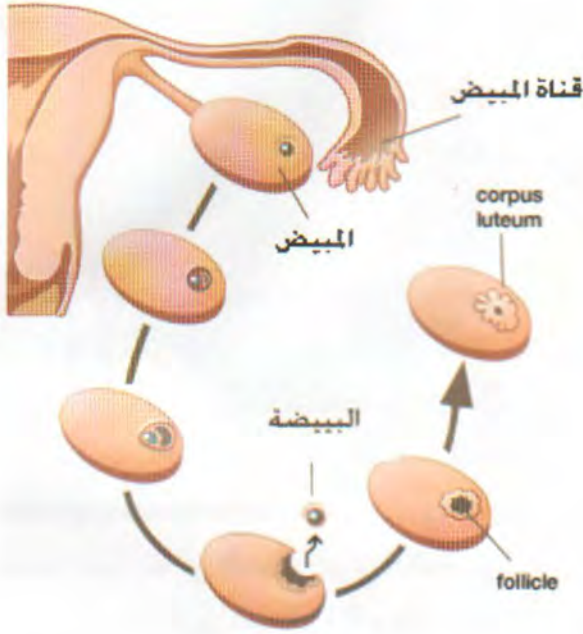
صورة لأنثى تمر في ظروف
صحية ونفسية خاصة، أثناء
حيضها (دورتها الشهرية).

ثانياً: المحرم من المرأة أثناء حيضها في الإسلام:

من المعجز حقاً أن يستخدم القرآن الكريم لفظة (المحيض) دون غيرها من الألفاظ المعبرة عن هذه الظاهرة، و(المحيض) لغة هو (الحيض) ووقته وموضعه، والحيض هو الدم الخارج من رحم الأنثى البالغة، وهو حدث يعترىها بصفة دورية، مرة في كل شهر على مدى سنوات الخصوبة من عمرها - بدءاً من سن البلوغ وحتى سن اليأس - فيما عدا فترات الحمل والرضاعة عند البعض.

يقال: (حاضتِ) المرأة (محيضاً) فهي (حائض) و(حائضة) وجمعها (حِيض) و(حوايض) وتحِيضتِ المرأة: قعدت عن الصلاة أيام حِيضِها و(الحِيضة) المرة الواحدة، و(الحِيضة) بالكسر الاسم، والجمع (الحِيض)، و(استحيضت) المرأة استمر بها دم بعد أيامها المحددة لها من الحيض أو النفاس، فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض أو النفاس، أو نقص عن أقله، أو سال قبل سن الحيض (وهو تسع سنوات) فهو استحاضة، وهي (مستحاضة). وقد اعتنى الإسلام بالتفريق بين دم الحيض ودم

مسار الببيضة الناضجة

الاستحاضة لما يترتب على ذلك من أحكام، فالحائض لا تصلي، ولا تصوم، ولا تطوف بالكعبة المشرفة، ولا تمس القرآن الكريم، ولا تلبث طويلاً بالمسجد، ولا توطأ، والمستحاضة تفعل ذلك كله مع اختلاف بعض الفقهاء في الوطء فقد أباحه أغلبهم ومنعه بعضهم. واستخدام النص القرآني الذي نحن بصدده للفظ (المحيض) لا يدع مجالاً للشك في أن التحريم هو للمباشرة الزوجية أثناء الحيض، وتقديم

العلة على الحكم، وترتيب الحكم على العلة من أروع جوانب الإعجاز البياني والتشريعي والعلمي في هذا النص القرآني الكريم الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].

وواضح من الآية الكريمة أن المحرّم من الزوجة أثناء حيضها هو المباشرة الزوجية فقط بمعنى الوطء، ويؤيد ذلك أحاديث وتصرفات رسول الله ﷺ، ومن هنا كان الإعجاز في استخدام لفظ (المحيض) دون غيرها من ألفاظ اللغة العربية المعبرة عن هذه الظاهرة الفطرية في «النساء» البالغات المتزوجات.

ثالثاً: في إثبات أذى المحيض:

أورد كلٌّ من الأخوين الكريمين الدكتور محمد عبد اللطيف سعد (استشاري أمراض «النساء» والتوليد بالقاهرة)، والدكتور محمد علي البار (استشاري الأمراض الباطنة

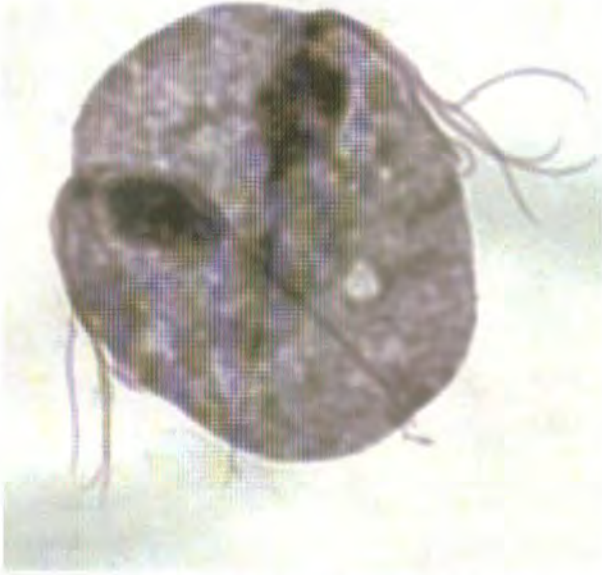
بجدة) عدداً من مخاطر المعاشرة الزوجية أثناء فترة الحيض تمثل جانباً من أذى المحيض ويمكن إيجازها في النقاط التالية:

أ - تقرح الرحم وامتلاؤه بالدماء نظراً للقذف بالغطاء المبطن له أثناء الدورة الشهرية مما يجعله عرضة للالتهابات الحادة التي قد تصل إلى جدار البطن وإلى الأنسجة الرخوة الموجودة فيه.

ب - تعرض الرحم والجهاز التناسلي للمرأة بأكمله لهجوم الميكروبات بمختلف أشكالها، لأن الدم بيئة مشجعة على تكاثر الميكروبات والطفيليات والجراثيم الضارة. وقد وجد الدكتور محمد عبد اللطيف في دراسته المستفيضة أن الجراثيم الضارة تزداد في فترة الحيض أعداداً وتنوعاً زيادة ملحوظة، كما وجد أن طفيلاً مثل طفيل تراكوموناس (*Trichomonas vaginalis*) يتضاعف عدده أربعة أضعاف في وقت الحيض، وهذا الطفيل يسبب التهابات في الجهاز البولي/ التناسلي لكل من الذكر والأنثى، ومعروف أن انتقاله لا يتم إلا عن طريق المعاشرة الزوجية أثناء الحيض. ونتيجة للفوضى الجنسية في الغرب ولعدم مراعاة حالة الحيض عند المرأة تقول الإحصائيات الطبية أن 30% إلى 50% من «النساء» الغريبات مصابات بهذا الطفيلي وأن 40% إلى 60% من الرجال يعانون من آثاره، وذلك لأن تدفق الدم يظهر بدن المرأة منه، والوطء في المحيض يحول دون ذلك.

ج - إن تدفق الدم أثناء الحيض كما يسحب الكثير من مسببات الأمراض فإنه يسحب معه كذلك العديد من المواد المطهرة التي يفرزها الجهاز التناسلي للمرأة بطريقة فطرية، فيجعله أكثر عرضة للإصابة بأقل قدر من الميكروبات (الجراثيم) والفطريات والطفيليات التي تصل إليه، وأيسر الطرق إلى التسبب في ذلك المعاشرة الزوجية.

د - إن نمو الجراثيم في الجهاز التناسلي للمرأة يسبب التهاب مختلف أجزائه، وهو جهاز فائق الحساسية، و التهاباته شديدة الإيلام، وبطيئة الالتئام، وصعبة العلاج، وإذا التهابت انتقل ذلك إلى الزوج بالمباشرة الزوجية خاصة أثناء الحيض، وأدى ما فيها من طفيليات وجراثيم وفيروسات إلى العديد من التعقيدات المرضية التي قد يصعب علاجها ومنها ما يلي:

صورة مكبرة لطفيل ترايكوموناس

1 - انسداد قناتي الرحم مما يؤدي إلى الحمل في خارجة أو إلى العقم الكامل، والحمل خارج الرحم له مخاطره التي قد تؤدي بحياة الحامل.

2 - قد تمتد التهابات الجهاز التناسلي لكل من المرأة والرجل إلى الجهاز البولي (مجرى البول، فالمثانة، فالحالبين، فالكليتين) وهي من أشد المناطق حساسية في جسم الإنسان، والتهاباتها مؤلمة وقد تطول كما قد تتطور إلى عدد من الأمراض الخطيرة التي قد يصعب التعامل معها.

3 - تكون الأنثى أثناء فترة الحيض في حالة من الهزال والضعف البدني والاكتئاب والضيق النفسي، والانغلاق الذهني الذي يقعدها عن اختيار البديل الأمثل واتخاذ القرار المناسب، وهي حالة لا تتناسب مع المعاشرة الزوجية، ولعل ذلك من مبررات نهى رسول الله ﷺ عن تطليق الزوجة أثناء حيضتها.

4 - انتشار العديد من الأمراض التناسلية عند كل من الزوج والزوجة من مثل أمراض السيلان، الزهري، التهابات المثانة، التهابات الجهاز التناسلي التي قد تنتهي بالعقم، هذا بالإضافة إلى سرطانات عديدة من مثل سرطان كل من عنق الرحم، البروستاتا (الموثة)، والمثانة، والكلية.

5 - المشاكل النفسية العديدة التي قد تنتج من المعاشرة الزوجية أثناء الحيض عند أي من الزوجين أو عندهما معاً مما قد يؤدي إلى شيء من النفور الذي يصعب علاجه إن لم يكن مستحيلاً في بعض الحالات.

من هذا الاستعراض السريع يتضح الإعجاز اللغوي والتشريعي والعلمي في قول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ...﴾

[البقرة: 222].

ففي اختيار لفظة (المحيض) إعجاز لغوي رفيع، وفي وصف المحيض بأنه أذى إعجاز علمي لم تصله العلوم المكتسبة إلا في القرن العشرين، وإن حرمة كل شرائع السماء من قبل، والأمر باعتزال «النساء» في المحيض بمعنى منع المباشرة الزوجية فقط، مع بقاء المعاشة الكاملة، والحنو والعطف والملاطفة، وتطبيب الخواطر، هو حكم وسط بين طرفين من المبالغة في النفور من الحائض إلى حد الإخراج من البيت وكسر ما لمستة من الآنية في جانب، أو من المعاشرة أثناء الحيض بلا أدنى حرج في جانب آخر. وهذا الحكم إعجاز تشريعي يؤكد وسطية هذا الدين، وربانيته، وسماحته، وصدقه.

فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى هديه الأمين، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات القرآنية الكريمة جاءت في مطلع سورة «الرحمن»، وهي سورة مدنية، وعدد آياتها (78) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى لاستهلالها به، ولما تضمنته من لمسات رحمته، وعظيم آلائه التي من أبرزها، تعليم القرآن، وخلق الإنسان، وتعليمه البيان. وفي بعض التفاسير جاءت الإشارة إلى أن نسق السورة تغلب عليه سمات القرآن المكي لدوران محورها الرئيس حول قضية العقيدة وفي مقدمتها الإيمان بالله - تعالى - الرحمن، معلم القرآن، خالق الإنسان ومعلمه البيان، وعدم التكذيب بأي من آلائه التي ينطق بها جميع خلقه إلا عصاة كل من الإنس والجن، ولذلك جاء الاستفهام الاستنكاري التوبيخي التقريري التقريعي للمكذبين بتلك الآلاء عقب الإشارة إلى كل منها، وذلك بقول الحق - تبارك وتعالى -: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 13] وقد جاء هذا الاستفهام إحدى وثلاثين مرة في ثلث سور الرحمن، أي بنسبة 40% تقريباً من مجموع آياتها في تقرير شديد، وتبكي واضح للمكذبين بآلاء الله وأفضاله من الخلق المكلفين - الجن والإنس - أي: فبأي آلاء الله تكذبان يا معشر الجن والإنس؟، ونعم الله الخالق ظاهرة عليكم كما هي ظاهرة على جميع الخلق من حواليكم؟، لا يستطيع عاقل إنكارها، وقد أقر بها مؤمنو الجن حين استمعوا إلى سورة الرحمن تتلى عليهم، ففي رواية لكل من الترمذي والحاكم والبزار عن جابر وابن عمر - رضي الله عنا وعنهم أجمعين - قال: قرأ

علينا رسول الله ﷺ سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: «ما لي أراكم سكوتاً؟ لَلْحِجْثُ كانوا أحسن منكم رداً، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة: ﴿فَيَأْتِيْٓا آلَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 13] إلا قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد». وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول كلما سمع هذه الآية الكريمة: لا بأبيها يا رب، أي لا نكذب بشيء من آلائك ونعمك يا ربنا.

وقد استعرضت سورة الرحمن عدداً من آيات الله الكونية المبهرة للاستدلال على عظيم آلائه، وعلى عميم أفضاله على جميع خلقه، ومن ذلك جريان كل من الشمس والقمر بحساب محكم دقيق في رمزية واضحة لدقة حركات كل أجرام السماء، وكل ما في الوجود من موجودات، وخضوعها بالطاعة والعبادة والسجود لله حتى النجم والشجر، ورفع السماء بغير عمد مرئية، ووضع ميزان العدل بين الخلائق، وأمر العباد بألا يطغوا في الميزان، وأن يقيموا عدل الله - تعالى - في الأرض في جميع معاملاتهم، وألا ينقصوا الميزان، وخلق الأرض وتهيتها لاستقبال الحياة، وفيها من النباتات وثمارها ومحاصيلها ما يشهد على ذلك، وخلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من نار، وتكوين الأرض وجعلها تدور على محورها بانتظام أمام الشمس، والتعبير عن هذه الحقيقة بوصف الحق - تبارك وتعالى - ذاته العلية بأنه: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: 17]، ومرج مختلف أنواع الماء في البحار والمحيطات دون اختلاط وامتزاج تامين، وإخراج كل من اللؤلؤ والمرجان منها، وجري السفن العملاقة فيها وهي تمخر عباب مائها وكأنها الجبال الشامخات، وحتمية الفناء على جميع المخلوقات مع وجود الله - تعالى - وجوداً أبدياً أزلياً مطلقاً لا يحده أي من المكان أو الزمان؛ لأنه ﷻ هو خالق كل منهما وخالق كل شيء، فهو صاحب الجلال والإكرام، الحي القيوم، الذي لا يموت ولا يفوت، والذي هو كل يوم في شأن مختلف. وفي ذلك تقول الآيات:

﴿الرَّحْمَنُ ۝ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (٤) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ (٦) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ (٩) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝ (١٠) فِيهَا فَلَکُهُۥ وَالتَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ (١١) وَلَهُبْ ذُو الْعَصْفِ

وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَيَا أَيُّهَا الرِّبُّمَا تَكْذِبَانِ ﴿١٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ
كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿١٥﴾ فَيَا أَيُّهَا الرِّبُّمَا تَكْذِبَانِ ﴿١٦﴾
رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَيَا أَيُّهَا الرِّبُّمَا تَكْذِبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا
بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَيَا أَيُّهَا الرِّبُّمَا تَكْذِبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَيَا
أَيُّهَا الرِّبُّمَا تَكْذِبَانِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَيَا أَيُّهَا الرِّبُّمَا تَكْذِبَانِ
﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَسَبَقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَيَا أَيُّهَا الرِّبُّمَا تَكْذِبَانِ
﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَيَا أَيُّهَا الرِّبُّمَا تَكْذِبَانِ ﴿٣٠﴾

[الرحمن: 1-30].

ثم تنتقل السورة الكريمة إلى التأكيد على مركزية الأرض من الكون الشاسع الأبعاد، والأرض لا تمثل شيئاً يذكر إذا قورنت بأبعاد الكون على الرغم من ضخامة حجمها.

وتتحدى الآيات كلاً من الجن والإنس أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض مع التأكيد على أنهم لن يستطيعوا ذلك أبداً إلا بسلطان من الله - تعالى - وأن مجرد محاولة ذلك بغير هذا التفويض الإلهي سوف يعرض المحاول إلى الرجم بشواظ من نار ونحاس فلا يتتصر في محاولته أبداً، وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿سَنَفَعُ لَكُمْ إِيَّاهُ الثَّقَلَيْنِ ﴿٣١﴾ فَيَا أَيُّهَا الرِّبُّمَا تَكْذِبَانِ ﴿٣٢﴾ يَمْعَشَرُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ إِنِ
أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَيَا
أَيُّهَا الرِّبُّمَا تَكْذِبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَيَا أَيُّهَا الرِّبُّمَا
تَكْذِبَانِ ﴿٣٦﴾﴾

[الرحمن: 31-36].

ثم تنتقل سورة الرحمن إلى الحديث عن الآخرة وأحوالها، وعن مصائر المجرمين من الكفار والمشركين فيها فتقول:

﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَيَا أَيُّهَا الرِّبُّمَا تَكْذِبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَذٍ لَا
يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾ فَيَا أَيُّهَا الرِّبُّمَا تَكْذِبَانِ ﴿٤٠﴾ يَعْرِفُ الْمَجْرِمُونَ

يَسْمِعُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ بِنَهَا وَبَيْنَ حَيْمِيمِ آدَمَ ﴿٤٤﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾ ﴿الرحمن: 37-45﴾. وهذه الآيات تقرر أن من علامات الآخرة انشقاق السماء على هيئة الورد المدهنة كالمهل الأحمر، ومنها معرفة المجرمين بعلامات في وجوههم من الزرقة والسواد، وتصف الآيات جانباً مما سوف يلقونه من عذاب، ومن مختلف صور الإذلال والمهانة وهم يطوفون بين جهنم وبين جحيم آدَمَ، أي ماء في حالة الغليان من شدة الحرارة. ثم تقابل الآيات ذلك بنعيم المحسنين في جنات الخلد فتقول:

﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٤٦﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾ فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رَوْحَانٍ ﴿٥٢﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْفُرُجِ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾﴾ ﴿الرحمن: 46-61﴾.

وتضيف الآيات مزيداً من فضل الله على عباده الذين يخشونه فتقول:

﴿وَمَنْ دُونَهُمَا جَنَّاتٍ ﴿٦٢﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَمَمَاتٍ ﴿٦٤﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾ فِيهَا عَيْنَانِ تَصَاحَتَانِ ﴿٦٦﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾﴾ ﴿الرحمن: 62-77﴾.

أي أن من دون الجنة السابقتين جنتين أخريين، اشتدت خضرة زرعهما حتى مال إلى السواد، وفيهما عينان فوارتان بالماء الذي لا ينقطع، وفاكهة من صنوف مختلفة

ونخل ورمان، وقد أفردا بالذكر عن بقية الفواكه لفضل ثمارهما على غيرهما من الثمار الأخرى لما أودع الله - تعالى - فيها من مزايا بدأ العلم في تلمسها، من مثل السكريات سهلة الاحتراق، والعناصر والمركبات الهامة - مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور - والأحماض والفيتامينات، وبعض البروتينات والدهون.

وتختتم السورة الكريمة بآية تقول فيها: ﴿بَرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 78] أي تعالى وتنزه اسم ربك يا محمد، فربك له العظمة المطلقة والسمو المطلق فوق جميع خلقه، والتنزيه الكامل فوق كل ما لا يليق بشأنه العظيم، وتعالى صفاته، وكثرت خيراته، فالله ﷻ هو صاحب العظمة المطلقة فوق جميع خلقه، وصاحب الإنعام والجود والفضل عليهم أجمعين، فله الحمد حمداً يليق بجلاله، وله الشكر على نعمائه حتى يرضى.

من ركائز العقيدة في سورة «الرحمن»:

- 1 - الإيمان بأن الله - تعالى - هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
- 2 - اليقين بأن الله - تعالى - هو الذي أوحى بالقرآن الكريم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ وعلمه إياه، وهو ﷻ يفتح على من يشاء من عباده بتيسير حفظ هذا الوحي الخالد وفهم دلالاته واستشراق معانيه.
- 3 - التسليم بأن الله - تعالى - خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، وأنه ﷻ خالق كل شيء بعلمه وقدرته وحكمته، وعلى ذلك فهو وحده المستحق للخضوع لجلاله بالطاعة والعبادة.
- 4 - التصديق بأن الله - تعالى - علم الإنسان النطق والبيان، وجهزه بكل ما يلزم لذلك، وأن أبانا آدم ﷺ خلق ناطقاً مميّناً، عالماً عابداً، نبياً معلماً، على عكس ما يعتقد علماء الدراسات الإنسانية المكتسبة.
- 5 - الإيمان بأن كلاً من الشمس والقمر وباقي أجرام الكون وجميع ما فيه يجري بدقة متناهية، ويسجد لخالقه ويسبح بحمده إلا عصاة الإنس والجن.
- 6 - اليقين بأن الله - تعالى - هو الذي رفع السموات بغير عمد مرئية، وهياً الأرض لتكون صالحة لحياة الناس ومماتهم، وزودها بمصادر رزقهم، ووضع العدل بين الناس فريضة ربانية، وأمر الناس جميعاً بإحقاق الحق والوزن بالقسط.

7 - التسليم بوجوب الشكر لله - تعالى - على نعمائه، والحذر من التكذيب بأي من آلائه العديدة على عباده.

8 - التصديق بحتمية الموت وفناء كل شيء وبقاء الله - تعالى - ذي الجلال والإكرام، الأزلي بلا بداية، والأبدي بلا نهاية، الذي يملك كلاً من الزمان والمكان، ويحد بهما خلقه، وهما لا يحدان الذات الإلهية؛ لأن المخلوق لا يحد الخالق أبداً.

9 - الإيمان بأن الله - تعالى - هو الذي يغفر الذنوب، ويفرج الكرب لمن يشاء من عباده، وهو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ولذلك فهو - تعالى - ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: 29].

10 - التصديق بأن أياً من الجن والإنس - وهما من المخلوقات المكلفة صاحبة الإرادة الحرة - لا يستطيع الهروب من ملكوت الله، ولا من أمره وقدره، وهما محاطان بكل شيء إحاطة كاملة من كل جانب.

11 - التسليم بكل ما جاء بالسورة الكريمة من عقاب أهل النار، وثواب أهل الجنة، والإيمان بحتمية الآخرة، والتصديق بأن الإحسان الإلهي للخلق هو جزاء إحسانهم طوال استخلافهم في الأرض.

من الإشارات الكونية في سورة «الرحمن»:

1 - التأكيد على حقيقة خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وعلى أن الله - تعالى - هو خالق كل شيء.

2 - ذكر أن الإنسان خلق مُعَلِّماً، عارفاً للغة العربية، قادراً على البيان.

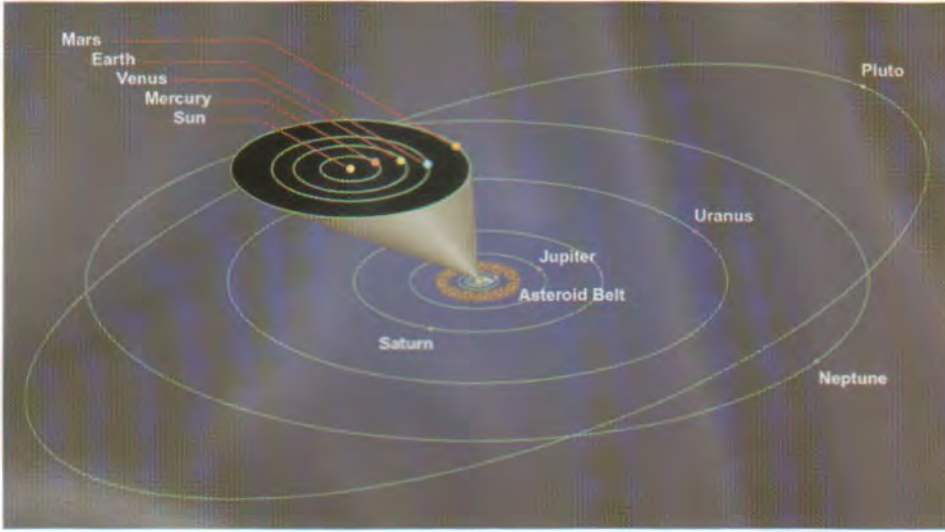
3 - الإشارة إلى دقة حركات كل من الأرض والشمس، مما يرمز إلى دقة حركات كل ما بالكون من مختلف صور المادة والطاقة والأجرام والأجسام.

4 - التأكيد على سجود كل ما بالوجود لله - تعالى - سوى عصاة كل من الإنس والجن، وذلك برمزية سجود كل من النجم والشجر لله.

5 - الإشارة إلى رفع السماء بغير عمد مرئية لنا.

6 - التلميح إلى حسن تهيئة الأرض للحياة ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [الرحمن: 10].

7 - تمييز النخيل عن غيرها من الأشجار، ووصفها بـ(ذات الأكمام)، وهي أوعية الطلع التي يطلع فيها القنوان، ثم ينشق عن العنقود فيكون بساً ثم رطباً.

دورة الكواكب حول الشمس، «كل في فلك يسبحون».

- 8 -** وصف الحب في سنابل النباتات بأنه ذو عصف، وهذه الحبة تغلفها قنابة تسمى العصافة تكون قشرة الحبة التي تحميها في سنبلاتها وسنابلها من الفطريات والبكتيريا والجراثيم والحشرات، كما تحفظها من الرطوبة وتقلبات الجو وملوثاته.
- 9 -** الإشارة إلى كروية الأرض، وإلى دورانها حول محورها أمام الشمس، وذلك بنعت ربنا - تبارك وتعالى - ذاته الإلهية بقوله: ﴿رَبُّ الشَّرْقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: 17].
- 10 -** التأكيد على التقاء كتل الماء المختلفة في البحار المتصلة ببعضها البعض مع احتفاظ كل كتلة منها بصفاتنا الطبيعية والكيميائية والحيوية دون امتزاج كامل، والإشارة إلى البرزخ الفاصل بين كل كتلتين متجاورتين، وإلى ما يخرج منهما من اللؤلؤ والمرجان مؤكداً طبيعتهما البحرية.
- 11 -** الإشارة إلى القدرة التي وهبها الله - تعالى - للماء حتى يمكنه من حمل السفن العملاقة فوق أسطح البحار كالأعلام (كالجبال).
- 12 -** التأكيد على حقيقة موت جميع الخلائق، وفناء كل شيء سوى الله الخالق.
- 13 -** التلميح إلى مركزية الأرض من السموات، وذلك بجمع أقطارها على ضالة أقطار الأرض وضخامة أقطار السموات.
- 14 -** الإشارة إلى وجود عنصر النحاس في صفحة السماء، وهي حقيقة لم يتم التوصل إليها إلا بعد رحلات الفضاء.

صورة للأرض من على سطح القمر وتبدو الأرض كروية الشكل.

15 - وصف انشقاق السماء في الآخرة على هيئة (وردة كالدهان)، وعلوم الفلك الحديثة تؤكد ذلك بالنسبة لانفجار النجوم في زماننا.

16 - تمييز ثمار كل من النخيل والرمان عن بقية أنواع الفاكهة.

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها، ولذلك فإنني سوف أقصر حديثي على النقطة الثانية من القائمة السابقة فقط. وقبل الوصول إلى ما في هذه الآيات الأربع من إشارات علمية أرى ضرورة الرجوع إلى آراء عدد من المفسرين في شرحها.

من أقوال المفسرين في تفسير هذه الآيات الأربع:

ذكر ابن كثير رحمته الله ما مختصره: يخبر - تعالى - عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل لعباده القرآن، ويسر حفظه وفهمه على من رحمه، فقال: ﴿الرَّحْمَنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝٢ خَلَقَ ۝٣ الْإِنْسَانَ ۝٤ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٥﴾ [الرحمن: 1-4] قال الحسن: يعني النطق، وقال الضحاك: يعني الخير والشر، وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن السياق في تعليمه

- تعالى - القرآن هو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق، وتسهيل خروج الحروف من مواضعها على اختلاف مخارجها وأنواعها. (انتهى قول المفسر).

وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن - رحم الله كاتبه - ما نصه:

... بدأ - سبحانه - في معرض الامتنان على عباده بجلال النعم، بأعظمها شأنًا، وأرفعها مكانًا، وهو تعليم رسوله ﷺ وأمته القرآن، وهو هدى وشفاء، ورحمة وعصمة، وأمان ونور للناس في دينهم ودنياهم، وهو أعظم وحي الله إلى أنبيائه، وأشرفه منزلة عند أوليائه، وأكثره ذكرًا، وأحسنه في أبواب الدين أثرًا. والرحمن: من أسمائه - تعالى - وتخصيصه بالذكر هنا للتنبيه إلى أن تعليم القرآن من آثار رحمته الواسعة. ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: 3-4] أي خلق النوع الإنساني على أبداع صورته، ومكنه من بيان ما في نفسه بالمنطق الفصيح، ومن فهم بيان غيره، فميز بذلك عن الحيوان، واستعد لتلقي العلوم والخلافة في الأرض. وهذه نعم عظمى توجب الشكر والتعظيم لله - تعالى - (انتهى قول المفسر).

وذكر صاحب الظلال - رحمه الله - رحمة واسعة - ما مختصره:

﴿الرَّحْمَنُ﴾: هذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه، وإيقاعه وموسيقاه. ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ هذه النعمة الكبرى التي تجلى فيها رحمة الرحمن بالإنسان... ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: 3-4] إننا نرى الإنسان ينطق، ويعبر، ويبين، ويتفاهم، ويتجاوب مع الآخرين، فننسى بطول الألفة عظمة هذه الهبة، وضخامة هذه الخارقة، فيردنا القرآن إليها، ويوقظنا لتدبرها في مواضع شتى. إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضي منها العجب، اللسان والشفطان، والفكان والأسنان، والحنجرة والقصبية الهوائية، والشعب والرئتان... إنها كلها تشترك في عملية التصويت الآلية، وهي حلقة في سلسلة البيان، وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة، المتعلقة بعد ذلك بالسمع والمخ والأعصاب، ثم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه، ولا ندري شيئاً عن ماهيته وحقيقته، بل لا نكاد ندري شيئاً عن عمله وطريقته. كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد؟ إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة، مجهولة في بعض المراحل خافية حتى الآن. إنها تبدأ شعوراً بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ لأداء غرض معين، هذا الشعور ينتقل - لا ندري كيف - من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية... الخ، ويقال: إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب بالنطق

بهذا اللفظ المطلوب، واللفظ ذاته مما علمه الله للإنسان وعرفه معناه، وهنا تطرد الرثة قدراً من الهواء المختزن فيها، ليمر من الشعب إلى القسبة الهوائية إلى الحنجرة صوتاً تشكله حسبما يريد العقل، ومع الحنجرة اللسان، والشفتان، والفكان، والأسنان، يمر بها هذا الصوت فيتشكل بضغوط خاصة في مخارج الحروف المختلفة. وفي اللسان خاصة يمر كل حرف بمنطقة منه ذات إيقاع معين، يتم فيه الضغط المعين، ليصوت الحرف بجرس معين، وذلك كله لفظ واحد، ووراء العبارة والموضوع، والفكرة والمشاعر السابقة واللاحقة. كلُّ منها عالم عجيب غريب؛ ينشأ في هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب بصنعة الرحمن، وفضل الرحمن. (انتهى قول المفسر).

من الإشارات العلمية في الآيات القرآنية الأربع:

أولاً: في قوله - تعالى - : ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝﴾ :

والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، اختص به - تعالى - ولم يسم به غيره، وقد جاء بالقرآن الكريم (57) مرة تأكيداً على أن الله - تعالى - هو رحمن الدنيا والآخرة؛ لأن اسم الرحمن مشتق من الرحمة، وجاء بصيغة المبالغة؛ لأن الرحمة هنا لجميع الخلق، بينما اسم (الرحيم) خاص بالمؤمنين، وذلك انطلاقاً من قوله - تعالى - : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: 5].

فذكر الاستواء باسمه - تعالى - (الرحمن) ليعم جميع خلقه برحمته في الدنيا والآخرة، وعلى ذلك اعتبرت الرحمة في اسم الله (الرحمن) أعظم منها في اسمه (الرحيم) الذي جاء في القرآن الكريم (95) مرة، وبتصريفاته (24) مرة أخرى، بمجموع بنصه (119) مرة، ومن ذلك قوله - عز من قائل - : ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾

[الأحزاب: 43].

ووصف (الرحيم) وصف الله ﷻ به خاتم أنبيائه ورسله ﷺ وذلك بقوله العزيز: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: 128].

وقد استهل الله - تعالى - سورة الرحمن بهذا الاسم من أسمائه الحسنى إشارة إلى فضله على خلقه ورحمته بهم أن أنزل القرآن الذي علمه لخاتم أنبيائه ورسله، ويسر حفظه وفهمه على من رحم من عباده، وحفظه - تعالى - بين دفتي المصحف الشريف،

وفي صدور البلائين من الحفاظ قديماً وحديثاً، بنفس لغة وحيه - اللغة العربية - وحفظه - تعالى - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية، وتعهده بهذا الحفظ إلى ما شاء الله؛ تحقيقاً لوعده الذي قطعه على ذاته العلية فقال - عز من قائل -: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9] وكلام الله - تعالى - غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود؛ وذلك لأن الله ﷻ هو خالق كل من المكان والزمان ليحدّ بهما خلقه، والمخلوق لا يحد خلقه أبداً، وعلى ذلك فإن ربنا - تبارك اسمه - فوق جميع خلقه، وفوق جميع صور المادة والطاقة، وفوق كل من المكان والزمان، وكذلك أقواله وأفعاله، وقد وصف ذاته العلية بقوله العزيز: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].

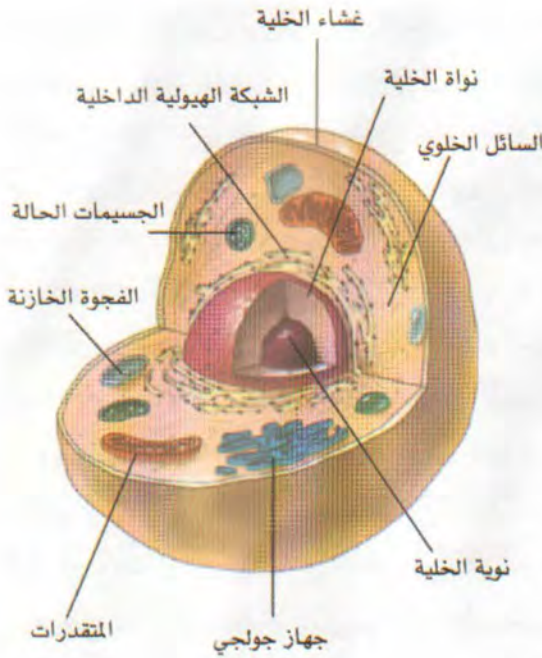
ووصف ربنا - تبارك وتعالى - خاتم كتبه بقوله الكريم: ﴿إِنَّهُمْ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾ (٧٧) في كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) [الواقعة: 77-80] وقال: ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ﴾ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢) [البروج: 21-22].

وعلى ذلك فإن القرآن الكريم كلام الله بحروفه العربية ونظمه ومعانيه، وقد كتب غير منقوط ولا مشكل، ثم فشا اللحن بين غير العرب من المسلمين فنقطت المصاحف، ثم شكلت لتيسير التلاوة عليهم.

والذي يدرك حال العالم قبل بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - والأرض قد ملئت بالخرافات والأساطير، وبالظلمات والمظالم بعد أن فقدت صلتها بنور الهداية الربانية، يدرك مدى النعمة التي أنعم الله - تعالى - بها على الإنسان بإنزال القرآن الكريم هداية خاتمة للناس كافة، ولذلك تعهد بحفظه ليبقى شاهداً على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة، وأشاد في مطلع سورة الرحمن بتعليمه لمن يختار من خلقه.

ثانياً: في قوله - تعالى - : ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ :

يتكون جسم الإنسان البالغ من نحو مائة تريليون خلية حية، ويبلغ متوسط قطر الخلية نحو 0.03 من المليمتر، ويبلغ متوسط وزنها جزءاً من المليار من الجرام. وللخلية جدار حي يحافظ على كيانها، ويسمح لها بالاتصال بالخلايا من حولها ليتبادل معها الغذاء والأكسجين والمواد المختلفة، ويحوي هذا الجدار سائل الخلية (السيتوبلازم)، ويتنشر فيه العديد من العضيات التي منها مولدات الطاقة - الميتوكوندريا - ومنتجات البروتينات - الريبوسومات - والنواة، وهي مركز التحكم في الخلية وبداخلها الشيفرة

الوراثية التي تشغل حيزاً لا يزيد على واحد من المليون من المليمتر المكعب، ولكنها إذا فردت يصل طولها إلى قرابة المترين بهما 18,6 بليون جزيئاً من جزيئات المادة، إذا اختل وضع ذرة واحدة من ذرات هذه الجزيئات عن مكانها، إما أن تشوه الخلية، أو لا تكون.

وهذه الخلية الحية تبلغ من التعقيد في البناء والكفاءة في الأداء ما لم يبلغه أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من ذلك بعد؛ وذلك لأن

الخالق ﷻ أعطاها من القدرات ما يمكنها من إنتاج مائتي ألف نوع من البروتينات تعجز أكبر المصانع عن إنتاجها.

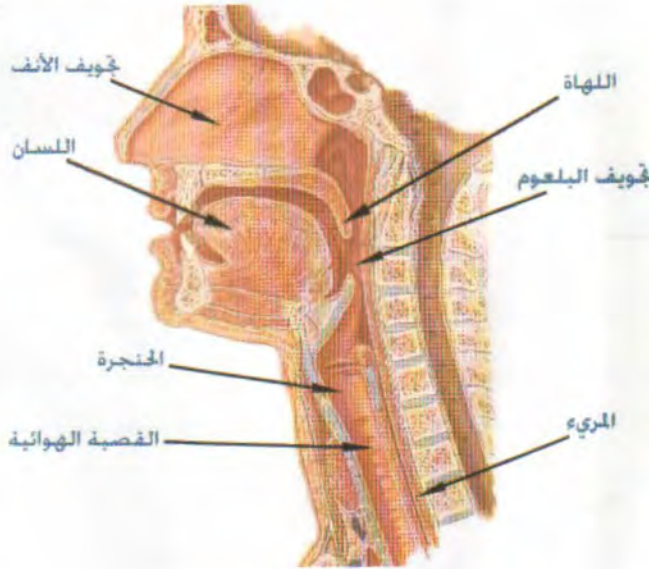
والخلايا الحية في حالة تجدد مستمر، فجسم الإنسان يستهلك في كل ثانية من عمره نحو (125 مليون) خلية تموت ويتم استبدالها بخلايا جديدة متماثلة مع الأصل تماماً، بحيث تتجدد جميع خلايا جسم الإنسان ما عدا الخلايا العصبية مرة كل أسبوع تقريباً، وأصل هذا البناء الإنساني العجيب هو طين الأرض الذي نفخ الله فيه من روحه، ثم كرره عن طريق خليتين متناهيتي الضآلة في الحجم هي نطفة كل من الذكر والأنثى مكونتين النطفة الأمشاج التي تتوالى انقساماتها في رحم الأم عبر مراحل متتالية من الخلق حتى تخرج إلى الحياة وليداً كاملاً سالماً معافى، ينمو بعد ذلك بالتغذية المستمدة أيضاً من تراب الأرض إلى أجل مسمى، ثم يموت ويعود جسده إلى تراب الأرض.

وخلق الإنسان مما يشهد للخالق العظيم بطلاقة القدرة، وعظيم الصنعة، وإبداع الخلق، كما يشهد له - سبحانه - بالألوهية، والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.

ثالثاً: في قوله - تعالى - : ﴿عَلَّمَهُ آيَاتِنَا﴾ :

يدعي المختصون في علم دراسة الإنسان بأن هذا المخلوق بدأ جاهلاً كافراً، ثم تعلم الكلام بمحاكاته لأصوات الحيوانات المختلفة، وتعرف على الدين عن طريق فزعه من مختلف الظواهر الكونية، وأن اللغة نشأت من إشارة اليدين والوجه حتى وصلت إلى نطق الفم، وأنها كانت إشارية في البداية، ثم أخذت الأصوات تتخللها بصورة متدرجة، ولكن يخبرنا القرآن الكريم أن الله - تعالى - علم أبانا آدم ﷺ الأسماء كلها، وأنطقه بالكلام المنظوم، وعلى ذلك فإن الإنسان في الإسلام بدأ عالماً عابداً، ولم يبدأ جاهلاً ولا كافراً، وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا...﴾ [البقرة: 31] وقال المصطفى ﷺ: «إن آدم كان نبياً مُكَلِّماً، كَلَّمَهُ اللهُ قَبْلًا».

ويؤكد هذا المعنى ما أثبتته العلم التجريبي بأن مخ الإنسان به مركز للنطق، وأن لكل شيء في الوجود قدراً من الوعي والإدراك، والشعور والانفعال والتعبير بلغة خاصة بنوعه من السوائل والغازات إلى الجمادات، ومن النباتات إلى الحيوانات، فهل يعدم الإنسان ذلك وهو أشرف المخلوقات، وقد ميزه الله - تعالى - بالعقل الراجح، والجهاز العصبي فائق التعقيد في البناء والدقة في الأداء؟.

رسم تشريحي لأجهزة النطق

وأجهزة النطق العجيبة: الرئتان والقصبه الهوائية بشعبها، والحنجرة، واللهاة، واللسان، والشفتان، والفكان والأسنان، وكلها تشترك في النطق والبيان، ويعمل كل من السمع والمخ والأعصاب في ترجمة هذا النطق إلى معاني تفهم ويستجاب لها بالإيجاب أو النفي، ولذلك يمتن علينا ربنا - تبارك وتعالى - بقوله العزيز: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿4﴾ [الرحمن: 3-4]. وقال آمراً خاتم أنبيائه ورسله ﷺ في أول ما أنزل من محكم القرآن الكريم:

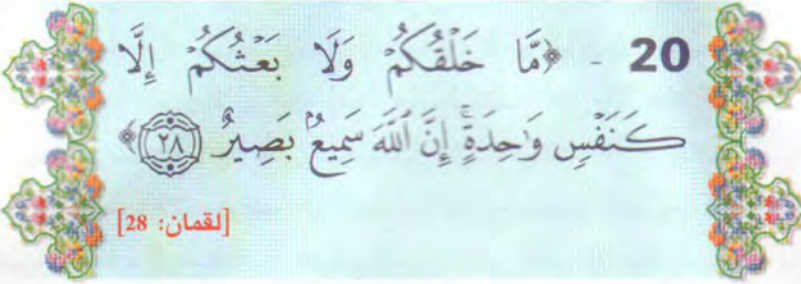
﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (1) ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (2) ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ (3) ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ (4) ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (5) [العلق: 1-5] هذا وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن الله - تعالى - أنزل على أينا آدم ﷺ حروف المعجم مفرقة مكتوبة، وأنها كانت الحروف العربية التي تفرعت عنها كل لغات الأرض بدليل أنها تشكل أكثر من نصف حروف كل من اللغتين الأقدم في المعارف الإنسانية، وهما العبرية والآرامية، مع تسليمنا بأن العربية في الأصل لم تكن منقوطة ولا مشكلة.

وهذه الآيات القرآنية الكريمة التي جاءت في مطلع سورة الرحمن تحسم جدلاً طال بين علماء اللغة، مثل ما جاء في كتاب مايكل كورباليس المَعْنُون: «في نشأة اللغة من إشارة اليد إلى نطق الفم» الذي قامت بنشره جامعة برنستون في سنة 2002 م. ثم نشر الكتاب مترجماً إلى العربية في سلسلة عالم المعرفة في مارس 2006 م. والكتاب مليء بالمغالطات العلمية والفكرية والدينية، وترد عليه الآيات الأربع الأولى من سورة الرحمن في حزم وجلاء.

فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المهتدين سيدنا محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداة، ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا النص القرآني الكريم جاء في أول الخُمس الأخير من سورة «لقمان»، وهي سورة مكية، وآياتها أربع وثلاثون (34) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها مرتين إلى العبد الصالح المعروف باسم (لقمان الحكيم)، وهو شخصية لا يعرف المؤرخون شيئاً عنها، فقد قيل عنه إنه من أصول أفريقية (نوبية، أو سودانية، أو حبشية) أو من أصول عبرانية، والله - تعالى - أعلم بحقيقته.

وغالبية الذين كتبوا عن هذا العبد الصالح (لقمان الحكيم) يُجمعون على أنه لم يكن نبياً، وقليلون هم الذين يرجّحون نبوته؛ لمدح القرآن الكريم له في آيتين متتاليتين من هذه السورة الكريمة التي سميت باسمه، ولكن الجميع متفقون على أنه كان من أحناف زمانه؛ لدعوته إلى التوحيد الخالص لله - تعالى - وإلى مكارم الأخلاق، ولما عُرفَ عنه من الحكمة وحسن الخطاب، كما فصلته هذه السورة المباركة.

هذا وقد سبق لنا تلخيص سورة لقمان وإبراز محاورها الرئيسة في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (28)، لذلك سوف أقصر حديثي هنا على شرح الدلالات العلمية لهذه الآية الكريمة، وقبل ذلك أرى ضرورة استعراض أقوال عدد من المفسرين.

من أقوال المفسرين:

في تفسير قوله - تعالى - : «مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» [لقمان: 28].

● ذكر ابن كثير رحمته الله ما مختصره: «.. أي: ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد وبالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة، الجميع حين عليه ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: 82]، ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحْدَةً كُلُّهُمْ بِأَبْصَرٍ﴾ [القمر: 50] أي لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة، فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكيده ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [١٣] فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ [النازعات: 13-14]، وقوله: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: 75] أي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة، كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة. ولهذا قال - تعالى -: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [لقمان: 28] الآية.

● وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما نصه: «والإرادة التي تُخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق يستوي عندها الواحد والكثير، فهي لا تبذل جهداً في خلق كل فرد، ولا تكرر الجهد مع كل فرد.. وعندئذٍ يستوي خلق الواحد وخلق الملايين، وبعث النفس الواحدة وبعث الملايين إنما هي الكلمة هي المشيئة: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: 82].. ومع القدرة كان العلم والخبرة مُصاحِبِينَ للخلق والبعث وما وراءهما من حساب وجزاء دقيق: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: 75].

● وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم - جزاهم الله خيراً - ما نصه: «ما خلقكم ابتداءً ولا بعثكم بعد الموت أمام قدرة الله إلا كخلق نفس واحدة أو بعثها. إن الله سميع لقول المشركين: (لا بعث) بصير بأعمالهم فيجازيهم عليها.

وجاء في صفوة التفاسير - جزى الله كاتبها خيراً - ما نصه: «.. أي: ما خلقكم أيها الناس ابتداءً ولا بعثكم بعد الموت انتهاءً إلا كخلق نفس واحدة وبعثها؛ لأنه إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون.

قال الصاوي: المعنى أن الله لا يصعب عليه شيء، بل خلق العالم وبعثه برمته كخلق نفس واحدة وبعثها ﴿إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: 75] أي سميع لأقوال العباد بصير بأعمالهم.

وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن الناس جميعاً من لدن أدينا آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة كانوا في صلب أبي البشرية، أي في شفرته الوراثية التي بانقسامها مع الزمن أعطت البلائيين من البشر الذين عاشوا وماتوا، والبلائيين السبعة من بني آدم الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، والبلائيين من الذين سوف يأتون من بعدنا إلى قيام الساعة.

وفي تفسير ذلك روى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأخرج كل من الأئمة أبي داود والنسائي والترمذي، وابن أبي حاتم وابن حبان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ، وقد سُئِلَ عن الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 172] فقال رسول الله ﷺ: «إن الله - تعالى - خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ثم قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ثم قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»، فقال رجل: يا رسول الله: فقيم العمل؟، فقال رسول الله ﷺ: «إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عملٍ من أعمال أهل الجنة فيُدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيُدخله به النار».

وأخرج كل من الأئمة أحمد والنسائي وابن جرير والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فشرها بين يديه، ثم كلمهم قبلاً: قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 172-173]». أو نقولوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ [الأعراف: 173-172]».

وأخرج كل من الإمامين ابن جرير، وابن أبي حاتم أن رسول الله ﷺ قال: «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله - تعالى - كل نسب بينها وبين آدم».

وأخرج كل من الأئمة البخاري ومسلم وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرايت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعم، فيقول الله ﻋَزَّ وَجَلَّ: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي».

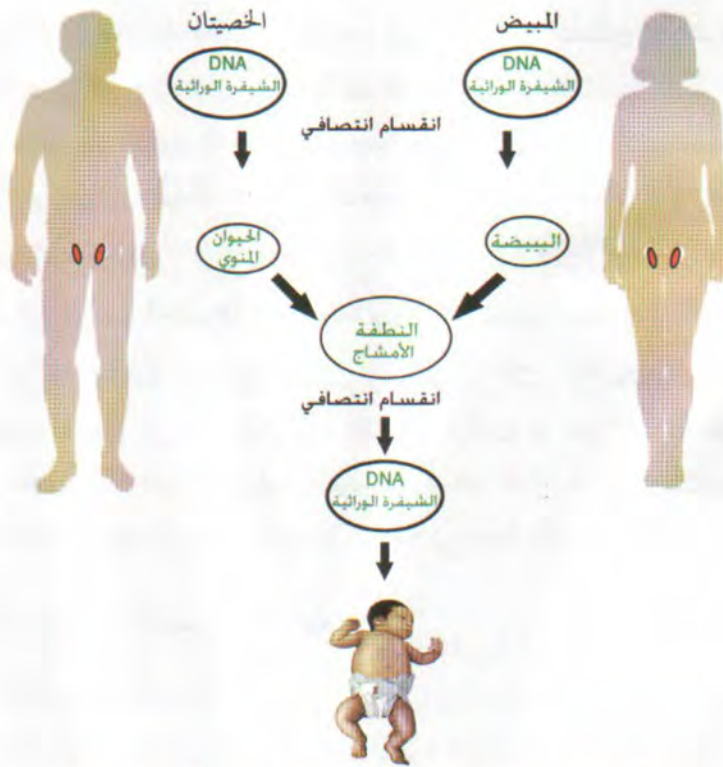
من الدلالات العلمية للنص الكريم:

أولاً: الخلق من نفس واحدة:

من الدلالات العلمية لكل ما سبق أن الشفرة الوراثية لأبينا آدم عليه السلام كانت تحتوي على جميع الصفات الوراثية لذريته من زمانه وحتى قيام الساعة، وأن هذه الصفات

الوراثية قد وضع الخالق ﷻ لانتقالها من الآباء إلى الأبناء عدداً من القوانين والسنن الحاكمة تعرف باسم قوانين الوراثة، وهذه القوانين لم تتوصل المعارف المُكتسبة إلى شيء منها إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، حين استطاع النمساوي جريجور مندل (Gregor Johann Mendel) إثبات توارث الصفات بواسطة عدد من التجارب على نبات البازلاء، وذلك في الفترة من 1865م إلى 1869م، ولخص ذلك بالقول بأن الصفات الوراثية تنتقل بواسطة عدد من العوامل المتناهية في ضآلة الحجم عُرفت فيما بعد باسم المورثات (Genes).

وبقيت هذه المورثات مجرد رموز تستخدم في تفسير عمليات التنوع في الخلق حتى أثبت مورجان (Thomas Hunt Morgan) في أوائل القرن العشرين (1912م - 1926م) أن المورثات هي أجزاء حقيقية توجد على جسيمات خيطية متناهية في دقة الحجم، تتجمع في داخل نواة الخلية الحية وتعرف باسم الصبغيات أو الأجسام الصبغية

رسم توضيحي يبين انتقال الشيفرة الوراثية من الأبوين للمولود.

(Chromosomes)، وذلك لقدرتها على اكتساب الأصباغ التي تضاف إلى الخلية الحية والتلون بها أكثر من باقي أجزاء الخلية.

ومن خلال دراسته للصبغيات اكتشف «مورجان» الصبغي المختص بالتكاثر، واقترح فكرة التخطيط الوراثي للكائنات الحية. وباكتشاف دور الصبغي الوراثي في كل من نطفتي الذكر والأنثى في تكوين النطفة الأمشاج (Zygote)، ومن ثم تكوين الجنين بالانقسام المتكرر، ثبت للدارسين في علم الأجنة أن خلق كل فرد من بني الإنسان مُقدَّر سلفاً في نطفتي كل من أبيه وأمه، وأن هذا التقدير يمتد عبر القرون الماضية ليتصل بالشفرات الوراثية للأجداد حتى ينتهي إلى أيننا آدم ﷺ أبي البشرية الأول، وهذا يعني أن كل فرد من بني آدم كان موجوداً في الشفرة الوراثية الخاصة بهذا الأب الأول لحظة خلقه، وأن الله - تعالى - خلق البشرية كلها في شخص واحد، أي في نفس واحدة، كما جاء في النص القرآني الكريم، الذي نحن بصدده.

ثانياً: البعث كنفس واحدة:

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب». وقال: «وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظماً واحداً هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة».

وقال: «إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداً، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: «عجب الذنب».

وأخرج الإمام أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب».

وأخرج الإمام ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه». قيل: ومما هو يا رسول الله؟ قال: «مثل حبة خردل منه ينشأ».

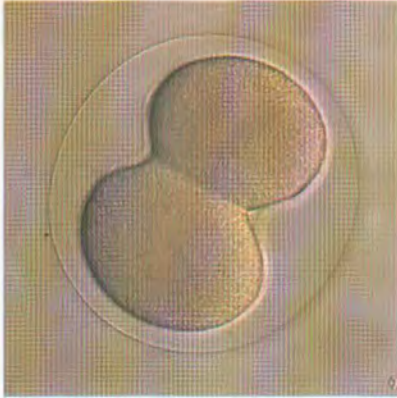
وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ما بين النفختين أربعون...، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة».

وقد ثبتت صحة هذه الأحاديث في دراسات مختبرية على أجنة البرمائيات (Hans Spemann, 1932, 1931)، ثم على أجنة الإنسان (Keith L. Moore, 1983)، التي تمر بالمراحل التالية:

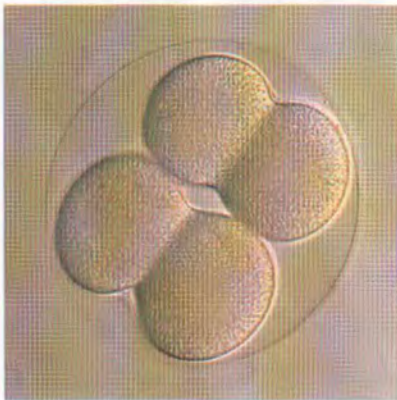
النطفة الأمشاج.

1 - تتكون النطفة الأمشاج (Fertilized Ovum Zygote) بمجرد إخصاب النطفة الأنثوية (البيضة) بواسطة النطفة الذكرية (الحيوان المنوي).

مرحلة الانقسام الثنائي.

2 - تبدأ النطفة الأمشاج في الانقسام إلى كتلة من الخلايا تعرف باسم القسيمات الأرومية (Blastomeres)، ثم بعد أربعة أيام تتحول إلى كتلة كروية من الخلايا تعرف باسم التوتية (Morula)، على هيئة كرة مجوفة لا يزيد قطرها على ربع المليمتر تعرف باسم الكرة الأرومية (Blastula). وتستغرق هذه المرحلة قرابة الأسبوع الأول من عمر الجنين، وفي الليلة الخامسة من هذا الأسبوع الأول تنشطر التوتية إلى نصفين مكونة ما يعرف باسم الكيسة الأرومية (Blastocyst).

مرحلة الرباعي.

3 - في حدود الليلة السابعة تبدأ الكيسة الأرومية في الانغراس بجدار الرحم متحولة إلى طور العلقة الذي يستمر لمدة الأسبوعين الثاني والثالث من عمر الجنين.

وفي نحو الليلة الخامسة عشرة من تاريخ الإخصاب، تبدأ حزمة من خلايا الطبقة العليا للعلقة في الترتيب على هيئة خط طولي يعرف باسم الشريط الابتدائي (أو الأولي)، الذي تتضخم نهايته الأمامية على هيئة ما يعرف باسم

العقدة الابتدائية (أو الأولية)، وفي الوقت نفسه يظهر بالشريط الابتدائي (أو الأولي) انخفاض ضيق يستمر إلى حفرة في العقدة الابتدائية تعرف باسم الحفرة الابتدائية.

وفي الليلة السادسة عشرة تبدأ الطبقة الوسطى من الخلايا في التكوين بين الطبقتين العلوية (الخارجية) والسفلية (الداخلية).

مرحلة الانقسام المتعددة.

وتتميز خلايا الطبقة الوسطى بالقدرة الفائقة

على الانقسام السريع، وعلى التنوع والتخصص، وعلى الهجرة لتكوين مختلف أنواع الخلايا والأنسجة المتخصصة والأعضاء والأجهزة المحددة.

4 - في حدود الليلة الحادية والعشرين من عمر الجنين تتكثف الطبقة المتوسطة حول محور الجنين مشكلة الكتل البدنية (Somites)، فتتحول العلقة بالتدرج إلى مرحلة المضغة التي تستمر إلى نهاية الأسبوع الرابع تقريباً من عمر الجنين. ويصاحب ظهور الكتل البدنية تكوين الأقواس البلعومية على هيئة خمسة أزواج من الشقوق والميازيب التي تتكون في الطبقة الخارجية من جسم الجنين.

5 - في نهاية الأسبوع الرابع من عمر الجنين يبدأ التباطؤ التدريجي في إنتاج الخلايا الوسطية، ثم يبدأ الشريط الأولي في الانكماش السريع، ثم في الانسحاب التدريجي إلى منطقة العجز (العصعص) من الجنين حتى يختفي على هيئة لا تكاد أن ترى.

6 - في الفترة بين الأسبوعين الخامس والثامن من عمر الجنين، تتخلق العظام ثم يكسوها اللحم (العضلات والجلد)، وفي خلال هذه المرحلة تتم عمليات كل من التصوير والتسوية والتعديل التي تستمر حتى الميلاد، ومن بعد الميلاد حتى الوفاة.

ومن هذه العمليات نفخ الروح بنهاية الأسبوع السادس، كما أخبر المصطفى ﷺ ونمو الأعضاء والأطراف، والأحشاء والأجهزة في مراحل متتابعة، والاعتدال التدريجي في تقوس الجسم، وبدء تكون الوجه، وتحديد منطقة العنق، وتحديد كل من العينين والأذنين والأنف.

وبنهاية الأسبوع الثامن ينتهي دور الجنين (Embryo)، ويبدأ دور الحمل (Fetus) الذي ينتهي بالميلاد.

ويدرك علماء الأجنة اليوم أن خلايا الشريط الأولي قد وهبها الخالق ﷻ قدرات فائقة على التخصص، ولذلك تعرف باسم خلايا الشريط الأولي ذات القدرات المتعددة (Pleuropotent Primitive Streak Cells)، ويتضح تميز هذه الخلايا وحساسيتها الفائقة من نموها السريع أحياناً على هيئة أعداد من الأورام المسخية (Teratoma) المحتوية على عدد من الأنسجة أو الأعضاء المختلفة إذا تعرضت لبعض المؤثرات الخارجية مثل الإشعاع.

ويشير ذلك إلى قدرة خلايا عجب الذنب على تكوين جميع أنسجة وأعضاء الجسم أثناء عملية تخلقه، كما يشير إلى إمكانية الإنبات من خلايا عجب الذنب التي لا تبلى أبداً بإذن الله - تعالى - يوم البعث بإنزال ماء خاص من السماء، كما جاء في حديث المصطفى ﷺ.

من هذا الاستعراض يتضح بجلاء أن بني آدم جميعاً كانوا في صلب الأب الأول منذ اللحظة الأولى لخلقه، فكان خلقهم جميعاً كخلق نفس واحدة، وأن أهم ما يبقى من الميت بعد صعود روحه إلى بارئها، هو عجب ذنبه الذي لا يبلى أبداً، بينما يتحلل الجسد إلى عناصره الأولى: الماء وتراب الأرض، وتبقى هذه الفضلة العجيبة (عجب الذنب) لينبت منها كل إنسان في يوم البعث، كما تنبت البقلة من حبتها، فبمجرد نزول هذا الماء الخاص من السماء ينبت جميع بني آدم كنفس واحدة ولذلك قال - تعالى -:

﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [لقمان: 28].

وظاهر الآية الكريمة أنها جاءت في مقام الرد على الكفار والمشركين الذين ينكرون البعث، ويستبعدون إمكانية حصوله - وذلك لقياسهم على الله - تعالى - بمعايير البشر، نتيجة لتشوّه معنى الألوهية عندهم، فردّ الله ﷻ عليهم بهذه الآية القرآنية الكريمة التي فحواها أن خلق جميع الناس وبعثهم بالنسبة للخالق - جلت قدرته - ليس إلا كخلق نفس واحدة ثم بعثها بعد وفاتها؛ لأن الله - تعالى - لا يُعجزه شيء، وقد خلق الناس أول الأمر من عدم، والبعث أهون من الخلق الأول، ولذلك خُتِمت الآية الكريمة بقول

ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [لقمان: 28] أي: سميع لأقوال الكفار والمشركين، بصير بهم وبأعمالهم، وسوف يجازيهم على ما يقتربون من سيئات وافتراءات على الخالق البارئ المصور.

وكطبيعة القرآن الكريم تأتي الآية منه في مقام ضرب المثل، ولكنها تبقى سليمة صحيحة من كل النواحي: اللغوية والعلمية والتاريخية وغيرها.

ومع تسليمنا بأن قضية الخلق (بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، وخلق الحياة، وخلق الإنسان) هي من القضايا الغيبية غيبة كاملة، والتي لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى تصور صحيح أبداً بغير هداية ربانية، إلا أننا نؤمن بأن الله - تعالى - من رحمته بنا قد أبقى لنا في داخل الجسد البشري، وفي أجساد غيرنا من الأحياء - كما أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء - من الشواهد الحسية ما يمكن الإنسان المحدود في كل من القدرات والمكان والزمان من الوصول إلى تصور ما عن عملية الخلق، ويبقى هذا التصور ناقصاً إذا لم يُستشهد بكلام الخالق ﷻ فتكثر النظريات، وتعدد الفروض والتصورات، ويبقى للمسلم نور من الله - تعالى - يُعينه على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى الحقيقة، ولكن لمجرد وجود ما يدعمها من كتاب الله - تعالى - أو من الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله ﷺ. والمعارف المكتسبة في مجال علم الأجنة تؤكد اليوم الانقسام المتكرر للصبغيات الحاملة للصفات الوراثية (المورثات) لتكون خلايا جديدة في عمليات النمو والتكاثر، وإذا عدنا بهذا الانقسام إلى الوراء مع الزمن التقى جميع نسل آدم ﷺ في شفرته الوراثية الجامعة، فكان خلقهم من آدم إلى قيام الساعة كخلق نفس واحدة.

وبالمثل تثبت العلوم المكتسبة ما جاء بأحاديث رسول الله ﷺ أن جميع أعضاء جسم الإنسان تُخلق مما سماه باسم عجب الذنب، الذي يتكسد على هيئة عظمة واحدة في نهاية العصعص بحجم حبة الخردل، لا تبلى أبداً، ومنها يعاد إنبات كل إنسان بعد أن ينزل الله - تعالى - ماء خاصاً من السماء في يوم البعث، فيبعث نسل آدم كله، كما تبعث نفس واحدة.

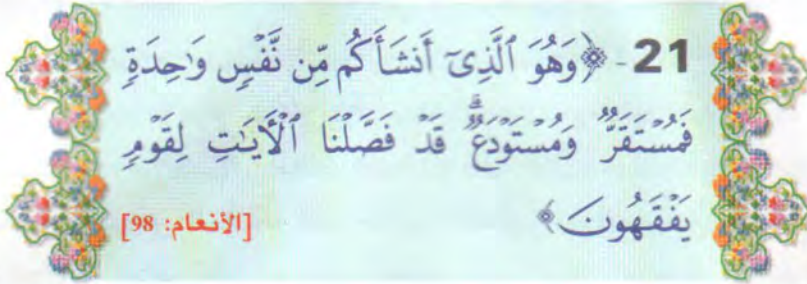
ومن هنا كان في قول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَفَافٍ وَحِيدٍ﴾ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [لقمان: 28] ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله،

تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه كلام الخالق العظيم الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية فقال - عز من قائل - : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]. وحفظ ربنا - تبارك وتعالى - القرآن الكريم بعهده هذا حفظاً كاملاً على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية، وعهده - تعالى - يقضي بحفظه أبداً إلى أن يشاء الله ليبقى هذا الكتاب المجيد شاهداً على الناس جميعاً إلى قيام الساعة، وحفظ ربنا - ذو الجلال والإكرام - كتابه الخاتم في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - .

من هنا وجب علينا الحمد لله على نعمة الإسلام العظيم، وعلى نعمة القرآن الكريم، وعلى بعثة النبي والرسول الخاتم الذي تلقاه، فضلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه الآية الكريمة جاءت في بداية النصف الثاني من سورة «الأنعام»، وهي سورة مكية، وآياتها (165) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى الأنعام.

ويدور المحور الرئيس للسورة حول العقيدة الإسلامية، وإن جاءت بها بعض التشريعات، وبعض الإشارات إلى عدد من الأمم البائدة، وإلى مواقفها من رسل الله - تعالى - إلى كل منها، وإلى عدم اعتبارها بهلاك الأمم السابقة جزاء عصيانها لأوامر ربها، تأكيداً على غفلة الناس وقصر أنظارهم، وتحذيراً من الوقوع فيهما.

كذلك جاءت الإشارة إلى عدد من أنبياء الله ورسله الذين بعثوا جميعاً بالإسلام العظيم الذي علمه ربنا - تبارك وتعالى - لأينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، ثم أنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله، وأتمه وحفظه في الرسالة الخاتمة التي بعث بها النبي والرسول الخاتم عليه السلام ويأتي هذا السرد في سورة الأنعام وفي العديد غيرها من سور القرآن الكريم تأكيداً على وحدة رسالة السماء، وعلى الأخوة بين الأنبياء وبين الناس أجمعين، انطلاقاً من وحدانية الإله الخالق الذي لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في سلطانه، ولا شبيه له من خلقه، ولا حاجة لجلاله بالصاحبة والولد.

كذلك استشهدت سورة الأنعام بعدد من الآيات الكونية الدالة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، وعلى حتمية الإفناء

والبعث، وتبقى هذه الإشارات خطاباً مناسباً لأهل عصرنا عصر العلم والتقنية الذي نعيشه، تخاطبهم باللغة الوحيدة التي يفهمونها، وهي لغة العلم.

ومن خصائص سورة الأنعام أنها نزلت دفعة واحدة، فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة، وحولها سبعون ألف ملك يجأرون بالسيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة تسد ما بين الخافقين، ولهم زجل بالسيح، والأرض بهم ترتج». وأضاف هذا الصحابي الجليل أنس قوله: ورسول الله يقول: «سبحانه الله العظيم، سبحانه الله العظيم».

وتستهل سورة الأنعام بحمد الله - تعالى - وبالشهادة له بالألوهية، والربوبية، والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، وبأنه - تعالى - خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور، وخلق الإنسان من طين، وحدد آجال الخلق، كما حدد يوم البعث والحساب، وبأنه ﷻ يعلم السر والجهر، ويعلم ما تكسب كل نفس، وعلى الرغم من ذلك يتجرأ الكثيرون من خلقه على الكفر به، أو الشرك به، ويزيغ الكثيرون عن هدايته، ويتنكرون لأنبيائه ورسوله.

وتتبع السورة حمد الله - تعالى - بعدد من الآيات الكونية الدالة على شمول علمه، وطلاقة قدرته، وبالغ حكمته، ثم تثنى بعرض صور من مواقف المكذبين، ومصارع الغابرين، وتنصح بالسير في الأرض لإدراك كيف كانت عاقبة المكذبين.

وبعد ذلك تنتقل سورة الأنعام إلى استعراض عدد من الشواهد الحسية الدالة على شيء من صفات الخالق ﷻ، ومن ذلك خلق السموات والأرض وما فيهن، ورعاية كل ذلك وصيانته من الهلاك، وهو - جل شأنه - الرزاق الذي يُطعم ولا يُطعم، والذي يملك أن يعذب من يشاء، وأن يعفو عمن يشاء، ويملك الخير والضر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وعلى كل شيء قدير.

ثم تستعرض الآيات تأكيد الله - تعالى - على صدق نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - وتطالبه بإعلان يقينه بوحدانية الله ﷻ والمفاصلة العامة مع المشركين فتقول: ﴿قُلْ أَتَى شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، وَمَنْ بَلَغَ أَيْدِيَكُمْ لْتَشْهَدُوا أَنْتُمْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 19].

وتؤكد الآيات في سورة الأنعام أن أهل الكتاب يعرفون أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، تماماً كما يعرفون أبناءهم، وعلى الرغم من ذلك فهم ينكرونه ويتطاولون عليه، انطلاقاً من استكبارهم، وظلمهم لأنفسهم، وإصرارهم على الضلال والخسران المبين، وافترائهم الكذب على الله، وتكذيبهم بآياته، وهو من أبشع صورة الظلم للنفس. وتشير الآيات إلى مواقف الحسرة والذلة والمهانة التي سوف يقفونها في يوم القيامة وهم يسألون: ﴿إِنَّ شُرَاكُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ [الأنعام: 22-23].

وتذكر السورة الكريمة أن من الكفار والمشركين من يستمع إلى القرآن الكريم بآذان صم، وقلوب عمي، فلا يفقهون شيئاً منه، ولا يدركون جانباً من جوانب إعجازه، فيصفونه زوراً بأنه من أساطير الأولين، ولذلك ينهون غيرهم عنه، وينأون بأنفسهم هروباً منه، فيهلكون في الدنيا والآخرة وهم لا يشعرون.

وتصور الآيات في سورة الأنعام حال الكفار والمشركين في الآخرة، وهم موقوفون على النار، نادمين على ما سبق منهم من تكذيب بآيات الله - تعالى -، حاملين أوزارهم على ظهورهم، راجين منه ردهم إلى الدنيا لكي يكونوا من المؤمنين به وبآياته، وترد عليهم بقول الحق - تبارك وتعالى - وهو أعلم بهم: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: 28].

ثم تنتقل السورة الكريمة إلى مواصلة رسول الله ﷺ في تكذيب الكفار والمشركين لبعثته الشريفة، وتطاولهم على شخصه الكريم فتقول: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٣٣﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ [الأنعام: 33-34].

وتستمر الآيات في استعراض بعض طبائع النفس البشرية في الإقبال على الله - تعالى - في الشدائد والمحن، ثم العودة إلى معصيته بمجرد كشف الضر عنهم، وإلى إنكار الحق، والجور على الخلق، وقد قست قلوبهم وتحجرت مشاعرهم.

كذلك تصف الآيات في سورة الأنعام حال كثير من الكفار والمشركين وقد فتح الله تعالى عليهم أبواب كل شيء في زمن الانفجار المعرفي الذي نعيشه حتى فرحوا به

فتقول: ﴿فَلَمَّا دَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: 44].

وعلى الرغم من كل ذلك التهديد والوعيد فإن الآيات في هذه السورة المباركة تبشر الثائنين الصادقين في توبتهم بأن الله غفور رحيم، وهو العالم بالغيوب والأسرار، وبالأنفاس والأعمار، والمهيمن على الوجود كله، في البر والبحر، وبالنهار والليل، وفي كل زمان ومكان.

كذلك تصف الآيات في سورة الأنعام حال كل من الكفار والمشركين في لحظة الاحتضار، وما يتعرضون له فيها من مهانة وإذلال فتقول: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام: 93].

ثم تعاود الآيات في هذه السورة المباركة إلى الاستدلال على ألوهية الخالق ﷻ وربوبيته، ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه، وإلى تنزيهه - تعالى - عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله فتقول: ﴿يَدْبِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١١١) ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (١١٢) ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١١٣) [الأنعام: 101-103].

وتذكر الآيات أن مشركي مكة طالبوا رسول الله ﷺ ببعض المعجزات الحسية للتدليل على صدق نبوته، وترد عليهم بأنهم قد عميت بصائرهم، وأمثالهم لا تفيدهم المعجزات الحسية بشيء إذا أنزلت عليهم لتأصل الضلال في نفوسهم.

وتعاود الآيات إلى التذكير بأن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن الكريم هو كلام الله، ولكنهم يصرون على الضلال، وترد عليهم على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ فتقول: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (١١٤) ﴿وَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١١٥) [الأنعام: 114-115].

ثم تفصل الآيات في سورة الأنعام ما أحل الله - تعالى - وما حرم من الطعام، وتأمّر بترك ظاهر الإثم وباطنه، وتُمايز بين أهل الضلال وأهل الهداية قائلة: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن

يَهْدِيهِ يَشْرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُصْلِحَ يَجْعَلْ صَدْرُهُ صَبَاقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي
الْتِمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ [الأنعام: 125].

وتذكر الآيات في سورة الأنعام بأن من الناس من شرح الله - تعالى - صدورهم للإيمان، وأنار قلوبهم بنور اليقين؛ فاهتدوا وهدوا، وأن منهم من أتبع نفسه هواها، وباعها لشياطين الإنس والجن؛ فضل وأضل، وغوى وما اهتدى!!..!

وتؤكد الآيات أن الله - جلت قدرته - سوف يحشر الخلائق إليه يوم القيامة وسوف يحاسبهم ويجازي كلًّا على عمله في الحياة الدنيا.

وتشير الآيات إلى أن المشركين من أهل الكتاب قد حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله - تعالى - تناولاً، وتجاوزاً وكفراً، وذلك لأن التحليل والتحریم بيد الله وحده، وأن من يفعل ذلك من عباد الله فقد كذب على الله - تعالى - ونسب إليه ما لم يشرع، وظلم نفسه ظلماً كبيراً.

وتأمر الآيات في سورة الأنعام رسول الله ﷺ أن يبين للناس ما أحل الله لهم وما حرم عليهم من المطاعم مؤكدة أنه ﷺ هو الذي ينبت الزرع، ويخرج الثمار المتعددة الأشكال والألوان والطعوم ويأمر بالأكل منها، وبإعطاء حقها يوم حصادها دون إسراف لأن الله - تعالى - لا يحب المسرفين، وأن الله أنزل ثمانية أزواج من الأنعام - ذكراً وأنثى من كلٍّ من الضأن والمعز والإبل والبقر - وهي مما أحلَّ ﷺ لعباده من المطاعم.

ثم تنتقل الآيات إلى الأمر بعدد من الوصايا السلوكية الرفيعة، تحرم ما حرم الله، وتحل ما أحله، بغير تقصير أو تجاوز أو مخالفة، داعية إلى الالتزام بمكارم الأخلاق، وبسنة خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ مؤكدة أن التكذيب بآيات الله والإعراض عنها هو من أبلغ صور الظلم للنفس الإنسانية، وأن الله - تعالى - سيجزي الذين يصدفون عن آياته سوء العذاب بما كانوا يصدفون، ومنذدة بالذين حرفوا دينهم من أهل الكتاب وصاروا شيعاً فتقول موجهة الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: 159].

وتختتم سورة الأنعام بثلاثة أوامر من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - تلخص بعثته الشريفة، والأوامر الإلهية إليه ﷺ هي

أوامر من الله - تعالى - إلى كل من آمن به، وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٦١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَّهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزِرْ وَأَنزَرُ وَزَرُّهُ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾ [الأنعام: 161 - 165] .

من ركائز العقيدة في سورة «الأنعام»:

1 - الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً فرداً صمداً، بغير شريك ولا شبيه، ولا منازع، ولا صاحبة، ولا ولد، وتنزيهه ﴿١٦١﴾ عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله، واليقين بأنه - تعالى - خالق السموات والأرض، وخالق كل شيء، وخالق الإنسان من طين، وهو رب كل شيء ومليكه، مبدعه وقيومه، جاعل الظلمات والنور، والظل والحور، هو مالك الملك، ومحصي أعمال الخلق، محدد الأرزاق والأجال، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، منزل الخير وكاشف الضر، القاهر فوق عباده، الذي يُطعمُ ولا يُطعمُ، السميع العليم، والغفور الرحيم، البر الودود، والباعث الشهيد، الحكيم الخبير، والغني القادر، الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، العليم بالسر والعلن وبكل ما تخفي الصدور، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، عالم الغيب والشهادة، فالق كل من الإصباح، والحب والنوى، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وهو خير الفاصلين، سريع العقاب، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ومنزل الكتاب، ومجري السحاب، ومرسل الأنبياء والمرسلين لينذروا الناس بيوم الدين، وهذه بعض صفات الخالق العظيم التي جاءت في ثانيا سورة الأنعام.

2 - التصديق بملائكة الله، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وتوحيج ذلك كله بالإيمان بالرسالة الخاتمة التي بعث بها النبي والرسول الخاتم ﷺ الذي تكاملت ببعثته كل رسالات السماء ولذلك تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظها تعهداً مطلقاً حتى تبقى حجة الله - تعالى - على خلقه أجمعين إلى يوم الدين .

3 - الإيمان بالغيب الذي أخبر به القرآن الكريم، والرسول الأمين دون الخوض في

تفاصيله بغير علم، وذلك لأن عالم الغيب يختلف في طبيعته وقوانينه وسننه عن عالم الشهادة الذي نعيشه في هذه الحياة الدنيا.

4 - التسليم بحتمية الآخرة وضرورتها، وبكل ما ورد ذكره عنها في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة من البعث، والحشر، والحساب، والجزاء، والميزان، والصراف، والجنة، والنار، وبأن الآخرة خلود بلا موت. ومن هنا تصفها سورة الأنعام بأنها خير للذين يتقون، بينما تصف الدنيا بأنها لهو ولعب.

5 - اليقين بأن من عمل سوءاً بجهالة من عباد الله المؤمنين ثم تاب من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم.

6 - التصديق بأن الله - تعالى - يجازي الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف وإلى ما فوق ذلك لمن يشاء، ولا يجازي السيئة إلا بمثلها.

7 - التسليم بأن المشرع للعباد هو الله - تعالى - وأن التحليل والتحريم هو حق من حقوقه لا يجوز أن ينازعه فيه منازع من خلقه.

من التشريعات الإلهية في سورة «الأنعام»:

(أ) حرّم ربنا - تبارك وتعالى - في سورة الأنعام كلاً مما يلي:

- 1 - الشرك بالله.
- 2 - قتل الأولاد من إملاق (أي من الفقر).
- 3 - قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق.
- 4 - أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
- 5 - أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وما أهل لغير الله به.
- 6 - أكل أي من الميتة أو الدم أو لحم الخنزير، إلا من اضطر غير باغ ولا عاد.
- 7 - الاقتراب من الفواحش - ما ظهر منها وما بطن -.
- 8 - افتراء الكذب على الله، من مثل الادعاء الباطل بالقدرة على الإتيان بشيء من مثل القرآن الكريم، أو بتلقي من الوحي ممن هم ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين، ومن كل من جاء بعد خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ.

(ب) أمر ربنا - تبارك اسمه - في سورة الأنعام بما يلي:

- 1 - التزام صراط الله المستقيم.
- 2 - إقام الصلاة.
- 3 - إيتاء الزكاة.
- 4 - تقوى الله - تعالى - ومراقبته في كل الأحوال.
- 5 - الإحسان إلى الوالدين.
- 6 - توفية كل من الكيل والميزان بالقسط (أي بالعدل).
- 7 - العدل في القول، والإخلاص في العمل، والوفاء بعهود الله.

من القصص القرآني في سورة «الأنعام»:

1 - جاء في سورة الأنعام ذكر كل من أنبياء الله ورسله: نوح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، داود، سليمان، أيوب، يوسف، موسى وهارون، زكريا، يحيى، عيسى، إلياس، اليسع، ويونس - على نبينا وعليهم وعلى أنبياء الله جميعاً السلام - كما جاء ذكر تفاعل أممهم معهم، ورفض أغلب هذه الأمم لرسالة ربها، وجحود آلائه ونعمه وآياته، ومقاومة أنبيائه ورسله، على الرغم من علمهم بما أصاب الأمم العاصية من قبلهم من مختلف صور الهلاك والدمار.

2 - أكدت سورة الأنعام كما أكدت سور أخرى غيرها من سور القرآن الكريم أن غالبية أهل الكتاب قد انحرفوا عن منهج الله، وكذبوا عليه؛ فحرم الله - تعالى - عليهم كثيراً من أطيب الطعام.

3 - كذلك أكدت هذه السورة المباركة تكامل رسالات السماء في بعثة سيدنا محمد ﷺ الذي بعثه الله - تعالى - لأهل الأرض جميعاً لينذر أم القرى ومن حولها؛ وذلك لثبوت توسط مكة المكرمة من اليابسة بالكامل.

من الآيات الكونية في سورة «الأنعام»:

1 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.

2 - الإشارة إلى أن الله - تعالى - خلق الإنسان من طين، وحدد الآجال لكل شيء.

3 - ذكر أن الله - تعالى - خلق من الخلق ما يسكن بالليل، وما يسكن بالنهار.

4 - الإشارة إلى تقسيم الأحياء إلى أمم من أمثال البشر.

5 - الإنباء من قبل ألف وأربعمئة سنة بضلال أغلب الخلق عن طريق الحق، وبأن الله

- تعالى - سوف يفتح أبواب كل شيء أمام هذا الإنسان الضال من مثل ما هو حادث اليوم في مجال العلوم البحتة والتطبيقية في الدول الصناعية، وأن ذلك سوف يكون من علامات الآخرة.

6 - التأكيد على أن مفاتيح الغيب عند الله - تعالى - وحده، ولا يعلمها إلا هو الذي يعلم كل شيء.

7 - إثبات أن الله - تعالى - خلق السموات والأرض بالحق أي حسب قوانين ثابتة محددة.

8 - الإشارة إلى توسط مكة المكرمة من اليابسة.

9 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو فائق الحب والنوى، وأنه - تعالى - هو الذي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي.

10 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو فائق الإصباح، وهو الذي جعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباً.

11 - الإشارة إلى أن الله - تعالى - هو الذي جعل النجوم للناس ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.

12 - التأكيد على أن الله - تعالى - أنشأ الناس جميعاً من نفس واحدة، وجعل الشيفرة الوراثية لهذه النفس الأولى مستقراً ومستودعاً للشيفرات الوراثية الخاصة بكل فرد من أفراد جميع الخلق الذين يملأون جنبات الأرض اليوم، والذين عاشوا من قبل وماتوا إلى زمن أينما آدم عليه السلام، والذين سوف يأتون من بعدنا إلى قيام الساعة.

13 - الإشارة إلى دورة الماء حول الأرض بذكر إنزال الماء من السماء، وأن الله - تعالى - أخرج به نبات كل شيء.

14 - ذكر إنبات الحب المتراكب في ثمار النبات من المادة الخضراء إشارة إلى عملية التمثيل الضوئي.

15 - الإشارة إلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق فيما أبدعته من إنتاج القنوان الدانية من طلع النخل، وإنتاج جنات من الأعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه، والأمر بالنظر إلى ثمره إذا أثمر وبنعه.

16 - التأكيد على أن الله - تعالى - ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: 103]. والمنطق السوي يقدر أن الخالق لا بد وأن يكون مغايراً لجميع خلقه.

17 - تحريم أكل كل ما لم يذكر اسم الله عليه.

18 - الإشارة إلى ما يصيب الذي يتصعد في السماء من بني الإنسان بغير وقاية من أمراض الفضاء.

19 - وصف طلاقة القدرة الإلهية في إنشاء جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفاً أكله، والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه.

20 - تحريم أكل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، واعتباره فسقاً أهلاً لغير الله به، إلا من اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.

21 - تقرير أن الله - تعالى - قد جعل الناس خلائف الأرض، ورفع بعض الناس فوق بعض درجات ليلوهم فيما آتاهم.

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها ولذلك فسوف أقصر الحديث هنا على النقطة الثانية عشرة من القائمة السابقة، وقبل مناقشة الدلالات العلمية لها أرى ضرورة استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح الآية القرآنية رقم (98) من سورة الأنعام.

من أقوال المفسرين

في تفسير قوله - تعالى - : ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: 98].

● ذكر ابن كثير رحمته الله ما نصه: يقول تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [الأنعام: 98] يعني: آدم عليه السلام، كما قال: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْقَوْا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: 1]. وقوله: ﴿فَمُسْتَقَرٌّ﴾ اختلفوا في معنى ذلك:

فعن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي عبد الرحمن السلمي، وقيس بن أبي حازم ومجاهد، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والضحاك وقتادة والسُّدي، وعطاء الخراساني: ﴿مُسْتَقَرٌّ﴾ أي: في الأرحام قالوا - أو: أكثرهم - : ﴿مُسْتَوْدَعٌ﴾ أي: في الأصلاب. وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة: فمستقر في الدنيا، ومستودع حيث يموت. وقال سعيد بن جبّير: ﴿مُسْتَقَرٌّ﴾ في الأرحام وعلى ظهر الأرض، وحيث يموت. وقال الحسن البصري: المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله. وعن ابن مسعود: ومستودع في الدار الآخرة. والقول الأول هو الأظهر، والله أعلم. وقوله: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: 98] أي: يفهمون ويعنون كلام الله ومعناه.

● وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما مختصره: «إنها اللمسة المباشرة في هذه المرة.. اللمسة في ذات النفس البشرية، النفس البشرية الواحدة الموحدة الكنه والحقيقة في الذكر والأنثى.. تبدأ الحياة فيها خطوتها الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة، فنفس هي مستودع لهذه الخلية في صلب الرجل، ونفس هي مستقر لها في رحم الأنثى.. ثم تأخذ الحياة في النمو والانتشار، فإذا أجناسُ وألوان، وإذا شيات ولغات، وإذا شعوب وقبائل، وإذا النماذج التي لا تحصى، والأنماط التي ما تزال تتنوع ما دامت الحياة. ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 97] فالفقه هنا ضروري لإدراك صنع الله في هذه النفس الواحدة، التي تنبثق منها النماذج والأنماط، ولإدراك الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للإكثار وتوفير الأعداد المناسبة دائماً من الذكور والإناث - في علم الإنسان - لتتم عملية التزاوج التي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار، ووسيلة تنشئة الأطفال في ظروف تحفظ (إنسانيتهم) وتجعلهم أكفاء للحياة (الإنسانية).

● وذكر صاحب «صفوة البيان لمعاني القرآن» رحمه الله ما نصه: ﴿أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [الأنعام: 98] من آدم عليه السلام، وهو تذكير بنعمة أخرى، فإن رجوع الناس جميعاً إلى أصل واحد أدعى إلى التواد والتراحم. ﴿مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ فلکم موضع استقرار في الأرحام، وموضع استيداع في الأصلاب. وقرئ (مُسْتَقَرٌّ) بكسر القاف، أي فمنكم مستقر في الأرحام.

● وذكر أصحاب «المنتخب في تفسير القرآن الكريم» - جزاهم الله خيراً - ما نصه: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾، هو أبو البشر آدم، وآدم من الأرض، فالأرض مكان

استقراركم مدة حياتكم، ومستودع لكم بعد موتكم وتغييبكم في بطنها، وقد بينا دلائل قدرتنا لقوم يدركون ويفهمون الأشياء على وجهها».

● وجاء في «صفوة التفاسير» - جزي الله كاتبها خيراً - ما نصه: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾: أي خلقكم وأبدعكم من نفس واحدة هي آدم ﷺ. ﴿فَسَتَرُوا﴾: قال ابن عباس: المستقر في الأرحام، والمستودع في الأضلاب؛ أي لكم استقرار في أرحام أمهاتكم وأضلاب آبائكم. وقال ابن مسعود: مستقر في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيها...».

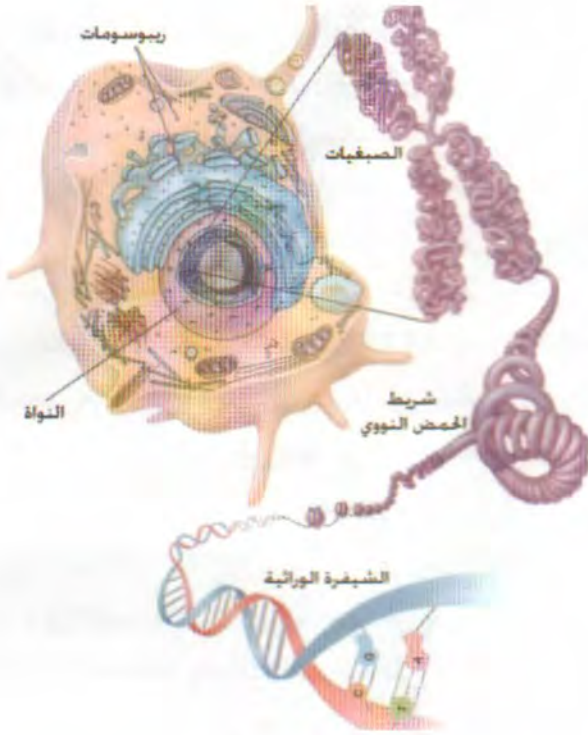
من الدلالات العلمية للآية الكريمة

أولاً: في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾

هذا النص القرآني الكريم الذي أنزل من قبل أربعة عشر قرناً يشير إلى حقيقة علمية لم تدرك المعارف المكتسبة شيئاً عنها إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ألا وهي حقيقة توارث الصفات من الوالدين وأسلافهما إلى الوالدين الأولين آدم وحواء ﷺ وذلك لأن الله - تعالى - أعطى لحاملات الصفات الوراثية في الخلية الحية (الصبغيات) القدرة على الانقسام وتكرار ذاتها باستمرار، وإذا عدنا بعملية الانقسام هذه إلى الوراء مع الزمن فإن بلايين البشر الذين يملأون جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت من قبل وماتت، وكل من سيأتي من بعدنا إلى قيام الساعة ينتهي نسبهم إلى أب واحد هو آدم ﷺ وأم واحدة هي حواء - عليها رضوان الله -، ولما كان الله - تعالى - قد قدر خلق كل شيء في زوجية كاملة حتى يبقى - سبحانه - متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، أطلق على هذا الزوج الأول من البشر اسم (النفس) فقال - عز من قائل -: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [الأنعام: 98].

وقال في مطلع سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].

وقال - تعالى - : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: 189].

رسم يبين شريط الشيفرة الوراثية داخل الخلية.

وقال ﴿۝۲۸﴾ : ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَنٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [لقمان: 28].
 وقال - وقوله الحق - : ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الزمر: 6].
 وقال في سورة النحل : ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفَّةً﴾ [النحل: 72].

ونحن لا نعلم كيف تم خلق أمنا حواء - عليها رضوان الله - من النفس الواحدة التي خلق الله - تعالى - منها أبانا آدم ﷺ مع تسليمنا بأن الله تعالى على كل شيء قدير، لكن قد يفيد في فهم ذلك أن النطف الذكورية (الحيامن) تحمل الصبغيين: (X) الذي يحمل شارة التأنيث، (Y) الذي يحمل شارة التذكير، بينما النطف الأنثوية (البويضات) تحمل الصبغيين (X) (X) اللذين يحملان شارة التأنيث، وفصل هذين الصبغيين المؤنثين من صبيغات الرجل ليس بالأمر المستبعد، ولذلك قال ربنا - تعالى - : ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ﴾ ﴿۝۷﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿۝۸﴾

[السجدة: 7 - 8].

ونزول قوله - تعالى - : ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [الأنعام: 98] في زمن سيادة الاعتقاد بأن الجنين البشري إنما يتكون من ماء الرجل فقط، أو من دم الحيض فقط، وأن الجنين الجاهز في ماء الرجل ينعقد في رحم المرأة، أو أنه يتخلق من دم الحيض ودور ماء الرجل هو عقده وتحويله كما نادى أرسطو، وتبعه في ذلك كثيرون، واستمر الجدل بين أنصار فكرة الجنين الكامل المتقزم الموجود في ماء الرجل فقط، وأنصار فكرة هذا القزم متناهي الضآلة في دم الحيض فقط حتى مطالع القرن العشرين على الرغم من اكتشاف كل من نطفة الذكر (الحيمن) في سنة (1677م) (Hamm and Leeuwenhoek 1677) بعد تصنيع المجهر، ونطفة الأنثى (الببيضة) في سنة (1827م) (von Baer 1827) في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي بواسطة كل من «سيللانزاني» و«ولف» (Spallanzani and Wolff)، ولم يتم قبول ذلك إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي بواسطة كل من «هيرتويج وفان بنيدن» (Hertwig, 1875 and Van Beneden, 1883).

وفي نفس الفترة تقريباً من أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وضع «مندل» (Mendel, 1866) بدايات التعرف على قوانين الوراثة باقتراح أن الصفات تنتقل من جيل من النباتات إلى جيل آخر عبر عوامل متناهية الضآلة في الحجم عرفت فيما بعد باسم المورثات (Genes).

وفي أوائل القرن العشرين أثبت «مورجان» (Morgan, 1912, 1926) أن المورثات توجد على عدد من الجسيمات الخيطية متناهية الضآلة في الحجم بنواة خلية ذبابة الفاكهة سماها باسم «الجسيمات الصبغية» أو «الصبغيات» (Chromosomes) التي اكتشف من بينها الصبغي المختص بعملية التكاثر (The Reproductive Chromosome)، واقترح فكرة التخطيط الوراثي للكائنات الحية.

وفي سنة (1955م) أمكن التعرف على التركيب الجزيئي للحمض النووي الذي تكتب به الشيفرة الوراثية والمعروف بالرمز (DNA) (Watson, Crick & Wilkins, 1955).

وظلت دراسات الوراثة تتسارع في تكامل مبهٍر حتى تم الإعلان في (26/6/2000م) عن إتمام القراءة المبدئية للشيفرة الوراثية للإنسان التي استكملت بنهاية عام (2003م). وقد أثبتت دراسات الوراثة البشرية أن الحمض النووي الذي تكتب به الشيفرة الوراثية يتطابق تركيبه الكيميائي بين البشر جميعاً بنسبة (99,9%)، ومن طلاقة القدرة الإلهية المبدعة أن تعطي لكل فرد من بلايين البشر بصمة وراثية مميزة له من الفارق في تركيب

الحمض النووي الذي لا يتعدى (0,1 %)، وهذا مما يشير إلى الأصل الواحد لجميع البشر، ثم كان في إثبات انقسام الصبغيات باستمرار لتكرار ذاتها ما يرجع البشر جميعاً إلى شيفرة وراثية واحدة كانت في صلب أبينا آدم ﷺ لحظة خلقه.

من هنا كان في هذا النص القرآني الكريم: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ...﴾ سبقاً علمياً لجميع المعارف المكتسبة بأكثر من اثني عشر قرناً على أقل تقدير.

ثانياً: في قوله تعالى: ﴿... فَسْتَفَرُّوا وَمُسْتَودِعٌ...﴾

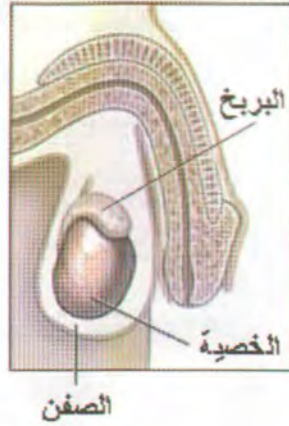
تخلق النطف بعملية انقسام خاصة للخلايا تعرف باسم عملية الانقسام الانتصافي (Meiosis) تتم في داخل الغدد التناسلية لكل من الرجل والمرأة، وإذا عدنا بعملية الانقسام الانتصافي تلك إلى الوراء مع الزمن ينتهي البشر جميعاً - الذين عاشوا وماتوا والذين يملأون جنبات الأرض اليوم والذين سوف يأتون من بعدنا إلى قيام الساعة - في مجموعة من النطف التي خلقها ربنا - تعالى - في جسدي أبونا آدم وحواء ﷺ.

وعملية الانتصاف في انقسام الخلايا تقوم بها الصبغيات حاملات الوراثة، ولو عدنا بهذه العملية إلى الوراء مع الزمن فإن جميع صفات البشر من لدن أبونا آدم وحواء إلى قيام الساعة كانت في شيفرة وراثية واحدة أودعها الخالق ﷻ في صلب أبينا آدم ﷺ.

وهذه الشيفرة الوراثية الأولى التي تجمع صفات الخلق أجمعين والتي انفرد منها كل بني آدم بعملية انقسام الصبغيات انقساماً انتصافياً - ولا يزالون يتفردون إلى يوم الدين - لعلها هي المقصودة بتعبير (المستودع) في هذا النص القرآني الكريم، ويسمى علماء الوراثة باسم «بركة الوراثة الإنسانية» (The Human Genetic Pool) والتي لا يزال جزء منها مستمراً في جسد كل إنسان إلى اليوم وحتى آخر طفل بشري.

أما (المستقر) فهو ذلك المكان المعجز الذي أودعه الخالق ﷻ القدرة على تخليق خلايا التكاثر، والذي يعرف باسم الغدد التناسلية (Gonads).

ويتم تخليق النطف الذكرية (Spermatogenesis) في داخل الغدتين التناسليتين للرجل، وتتكون كل واحدة منهما من حوالي أربعمئة من الفصوص، يحوي كل واحد منها ثلاثة من الأنابيب المنوية الدقيقة التي يبلغ طول كل منها حوالي نصف متر. وهذه الأنابيب متعرجة، وملتفة حول ذاتها بطول يتعدى نصف كيلو متر في المتوسط.

رسم تشريحي يبين موقع
البربخ حيث تختزن النطف
الذكرية.

(400 فص (X) 3 أنابيب (X) 2 / 1 متر = 600 متر)

وهذه الأنابيب مكدسة في حيز لا يزيد على بضعة سنتيمترات مكعبة لتكوّن ما يعرف باسم البربخ (Epididymis) الذي يقع في أعلى الخصية من الخلف، والذي تختزن فيه النطف الذكرية بمئات الملايين حتى تمام تخلقها.

أما تخلق النطف الأنثوية (Oogenesis) فيبدأ وهي في بطن أمها، ويبلغ عددها قرابة مليوني نطفة، ويتناقص هذا العدد عند البلوغ إلى ما بين ثلاثمئة ألف وأربعمئة ألف تختزن في كل من المبيضين تحت غطاء خاص.

ولعل هذا الحفظ للنطف في كل من البربخين والمبيضين هو المقصود بتعبير ﴿فَمَسْكَنٌ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ [الأنعام: 98] الذي جاء في هذا النص الكريم الذي ختم بقوله ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: 98].

وهذا سبق القرآني بهذا العدد من الحقائق العلمية التي لم تتوصل إليها المعارف المكتسبة إلا في القرن العشرين هو من الأدلة القاطعة بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية، في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية، وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين، وحجة لله على عباده، وشهادة للرسول الخاتم بالنبوة وبالرسالة، فصلّى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة ودعا بدعوته إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه الآية الكريمة جاءت في مطلع الخمس الأخير من سورة «الزمر»، وهي سورة مكية، وآياتها خمس وسبعون بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم للإشارة فيها إلى سوق المجرمين من الكفار والمشركين في يوم القيامة إلى جهنم زمراً، وإلى سوق المتقين من المؤمنين الموحدين إلى الجنة زمراً. ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن كل السور المكية، وقد سبق لنا استعراض هذه السورة المباركة وما جاء فيها من ركائز العقيدة، والإشارات الكونية، في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (6) ولذلك سوف نركز هنا على الدلالات العلمية للنص القرآني وقبل الوصول إلى ذلك أرى ضرورة استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح قضية التأكيد على أن الله - تعالى - هو خالق كل شيء، وأنه على كل شيء وكيل.

من أقوال المفسرين:

على الرغم من ضخامة دلالتها، فإن المفسرين قد أوجزوا في شرح هذه الآية الكريمة إيجازاً كبيراً. ففي شرح قوله - تعالى - : «اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» [الزمر: 62].

ذكر ابن كثير رحمته الله ما نصه: أنه خالق الأشياء كلها، وربها، ومليكها، والمتصرف فيها، وكل تحت تدبيره، وقهره، وكلاءته...

وجاء في تفسير الجلالين - رحم الله كاتبه - ما نصه: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: 62] أي يتصرف فيه كيف يشاء.

وذكر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة - ما نصه: هذا القطاع الأخير في السورة يعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق كل شيء، المالك المتصرف في كل شيء، فتبدد دعوة المشركين للنبي ﷺ إلى مشاركتهم عبادة آلهم في مقابل أن يشاركوه عبادة إلهه!! تبدو هذه الدعوة مستغربة، والله هو خالق كل شيء، وهو المتصرف في ملكوت السموات والأرض بلا شريك، فأنى يعبد معه غيره، وله وحده مقاليد السموات والأرض؟!.

وجاء في المنتخب في تفسير القرآن الكريم - جزى الله كاتبه خيراً - ما نصه: الله خالق كل شيء - وهو وحده - على كل شيء وكيل، يتولى أمره بمقتضى حكمته.

وجاء في صفوة التفاسير - جزى الله كاتبها خيراً - ما نصه: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي الله جل وعلا خالق جميع الأشياء وموجد جميع المخلوقات، والمتصرف فيها كيف يشاء، لا إله غيره، ولا رب سواه ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي: هو القائم على تدبير كل شيء.

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

تنص هذه الآية الكريمة على أن كل ما في الوجود بوجهيه من عالم الغيب وعالم الشهادة هو من خلق الله الذي خلقه بعلمه وحكمته وقدرته، ويرعاه برعايته ورحمته التي لو تخلت عن الوجود طرفة عين أو أقل من ذلك لانهار وانتهى. ومن مخلوقات عالم الغيب أخبرنا القرآن الكريم عن الملائكة والجن، ومن مخلوقات عالم الشهادة أعلمنا بكل من الإنسان والحيوان والنبات (من الأحياء)، وبمختلف صور المادة والطاقة (من الجمادات)، ومن الأماكن والأزمنة وهي من أبعاد الوجود المادي. وعملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، وخلق الإنسان، عملية غيبية، لم يشهدها الإنسان ولذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - في محكم كتابه: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ [الكهف: 51].

على الرغم من ذلك يقول ربنا - عز من قائل -: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿العنكبوت: 20﴾ .

وبالجمع بين هاتين الآيتين الكريمتين يتضح لنا أنه على الرغم من أن الإنسان لم يشهد عملية الخلق لأنها سابقة لوجوده، إلا أن الله - تعالى - قد ترك لنا في صخور الأرض، وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان المؤمن بالله على الوصول إلى تصور صحيح عن كيفية الخلق. أما غير المؤمن فيرى الشواهد الحسية ويلمسها بيديه ولكنه في محاولة نسبة الخلق إلى غير الله فإنه يتوه في سيل من الفروض والنظريات التي تحيد به عن الحق، ولا توصله إلى شيء. ولذلك جاء التأكيد في هذه الآية الكريمة: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: 62]. وفي العديد غيرها من الآيات القرآنية على حقيقة الخلق حتى لا يتوه المؤمنون في متاهات الضالين من الكفار والمشركين الذين ضلوا وأضلوا البشرية حتى في زمن العلوم والتقنية الذي نعيشه. من هنا جاء الفعل خلق بمشتقاته المختلفة 252 مرة في القرآن الكريم، مؤكداً أن الله - تعالى - هو خالق كل شيء.

متاهة الكافرين في قضيتي قدم الكون وتدرج عمارة الأرض بالحياة في محاولة لنفي الخلق وإنكار الخالق

ادعى الكافرون منذ القدم بأزلية العالم، وجاءت الكشوف العلمية المثبتة لقدم الكون، وقدم الحياة على الأرض فتصور الملحدون في ذلك دعماً لدعواهم. كذلك جاءت عملية اكتشاف التدرج في الخلق ابتداء من خلق اللبنة الأولية للمادة، إلى خلق كل من الجمادات والنباتات والحيوانات حتى توجت الحياة بخلق الإنسان ذلك المخلوق المكرم كما وصفه الحق - تبارك وتعالى -، جاءت تلك الكشوف فتخيل فيها الكافرون دعماً لدعواهم الباطلة بعشوائية الخلق مما لا يقوم عليه دليل واحد. فربنا ﷻ خلق الخلق كله على مراحل متطاولة - وهو القادر على أن يقول للشيء كن فيكون - وذلك لسببين واضحين:

أولهما: أن الله - تعالى - قد أراد بذلك أن يتيح للإنسان المتدبر في الكون الفرصة الكافية لفهم سنن الله الحاكمة للوجود كله حتى يتمكن من حسن توظيفها في عمارة الأرض، كما يتمكن من أن يرى من خلالها شيئاً من قدرة الخالق العظيم، وعلمه، وحكمته، فيسجد له بالعبادة والطاعة، ويرى الوحدة في بناء الكون وهي الناطقة

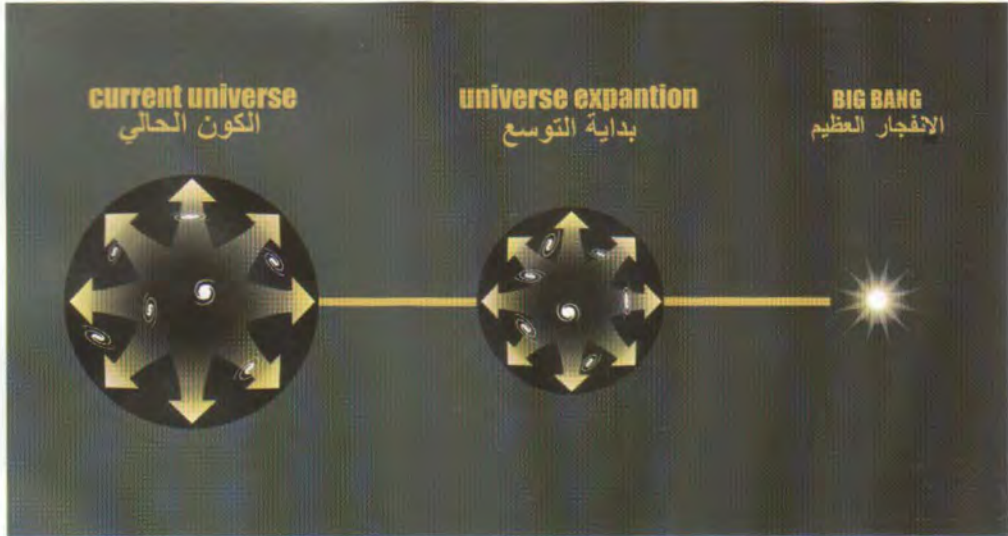
بوحداية الخالق العظيم، كما يرى الزوجية في جميع المخلوقين من اللبنة الأولية للمادة إلى الإنسان شاهدة الله الخالق بكمال الوحداية المطلقة فوق جميع خلقه، تلك الوحداية التي لا ينافيها فيها منازع، ولا يشاركه شريك، فالجميع إبداع خلقه، وتمام صناعته، فكيف يجروا أحدهم على أن يتناول إلى مقام الألوهية؟ ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: 73].

ثانيهما: أن الزمن إذا كان حداً من حدود الإنسان، ومن حدود غيره من المخلوقات، فهو من خلق الله، والمخلوق لا يحد الخالق أبداً، فمهما يتناول الزمن فهو بين أصبعين من أصابع الله - تعالى - يتحكم فيه كيف يشاء. وبدلاً من فهم القضية في هذا الإطار اندفع دعاة المادية إلى الافتراض الخاطيء بنفي الخلق، وإنكار الخالق ﷻ بدعوى أزلية الخلق، أو عشوائية، وهما افتراضان يتعارضان مع جميع الملاحظات العلمية الدقيقة في صخور الأرض، وفي صفحة السماء، ومن هنا جاءت الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصدها، كما جاء غيرها من مئات الآيات شاهدة بأن الله - تعالى - هو خالق كل شيء، مما يتنافى مع الادعاء بأزلية الوجود أو العشوائية في الخلق.

قدّم الكون وانتفاء أزليته وأبديته يؤكدان حقيقة خلق الأجسام الباردة، ولو كان الكون أزلياً كما يدعي المبطلون لتساوت حرارة جميع الأجسام فيه وانتهى وجوده منذ زمن بعيد، واستمرار الكون في التواجد مع استمرار الانتقال الحراري ينفي أزليته، كما ينفي أبديته، ويؤكد أنه مخلوق، مستحدث، له في الأصل بداية يقدرها العلماء اليوم بأكثر من عشرة بلايين من السنين (إلى حوالي أربعة عشر بليوناً من السنين) ولا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية لا يعلمها إلا الله الخالق ﷻ، وإن كانت السنن الحاكمة للكون اليوم تشير إلى حتمية وقوعها، ولا تحدد موعدها، ومن ذلك أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يعادل 4،6 مليون طن، وكما تفقد الشمس من كتلتها تفقد بقية النجوم، فكوننا حتماً إلى زوال في لحظة يحددها الخالق (جلّت قدرته) الذي أنزل لنا في محكم كتابه قوله الحق: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ نَقَلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 187].

الانفجار العظيم يؤكد حقيقة الخلق:

من الحقائق التي وصل إليها علماء الفلك منذ بدايات القرن العشرين حقيقة توسع الكون، وقد سبق القرآن الكريم بالإشارة إليها وذلك بقول الحق - تبارك وتعالى -: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: 47]. وقال علماء الفلك إننا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد من التقاء كل مادة الكون وطاقته مع المكان والزمان في جرم واحد يتضاءل في الحجم إلى حد العدم، ويتعاضم في كم المادة والطاقة إلى حد لا يكاد العقل البشري أن يتصوره. وأن هذا الجرم الابتدائي انفجر فتحول إلى سحابة من الدخان خلقت منها الأرض والسّموات، وقد سميت هذه النظرية باسم «نظرية الانفجار العظيم»، ومن شواهدا تمدد الكون، ومن شواهدا أيضاً وجود درجة حرارة ثابتة (حوالي 3 درجات مطلقة) على جميع أطراف الجزء المدرك من الكون، ومن شواهدا كذلك تصوير بقايا الدخان الكوني الأولي على أطراف الجزء المدرك من الكون. وعلى الرغم من معارضة عدد غير قليل من المتخصصين في مجال الفلك والفيزياء الفلكية لنظرية الانفجار العظيم، فإننا نحن معشر المسلمين نقبل هذه النظرية، ونرتقي بها إلى مقام الحقيقة لوجود إشارة لها في كتاب الله من قبل أربعة عشر قرناً يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: 30].

مجرة حلزونية تشبه مجرتنا «سكة التبانة».

وخلق الكون بعملية انفجار كبرى من أعظم الدلائل على الخلق والتدبير، لأنه من المعروف أن الانفجار بطبيعته يؤدي إلى بعثرة المادة وتناثرها، مخلفاً وراءه الدمار، أما عملية الانفجار الكوني فقد أدت إلى إبداع نظام له تصميم دقيق، محكم الكتل، والأحجام، والأبعاد، والمدارات، والسرعات، والعلاقات، وهذا النظام مبني على نسق واحد من أدق دقائقه إلى أعظم وحداته على الرغم من تعاضد أجرامه وأبعاده ووحداته وتجمعاته، وتعدد علاقاته. وانفجاراً هذه نتيجته لا يمكن أن يكون قد تم بغير تدبير وتقدير بالغى الإحكام والإتقان، والإحاطة والقدرة لا يستطيعهما إلا الخالق الحكيم العليم.

وجود المادة وأضدادها يؤكد على حقيقتي الخلق والتدبير:

منذ الربع الأول للقرن العشرين، وكل من الحسابات الرياضية والاكتشافات في صفحة السماء يؤكد حقيقة الزوجية في الخلق، فالضوء يتحرك أحياناً على شكل موجات وأحياناً أخرى على شكل جسيمات (فوتونات)، وهذه الزوجية في الخلق تتحقق أيضاً للمادة، فالجزء من المادة ليس نقطة هندسية ولكنه كيان ينتشر أيضاً في الفضاء على هيئة موجية. وقد أدت هذه الملاحظة إلى اكتشاف نقيض للإلكترون (أو قرينه)، وأن هذين النقيضين إذا التقيا فإن أحدهما يلغي الآخر أي يفنيه وينهي وجوده إلى العدم. ومعنى ذلك أن أية كمية محدودة من الطاقة يمكن أن تتجسد في جسيمين، أحدهما نقيض لصاحبه في كل صفاته، بمعنى أنه صورة طبق الأصل له ولكنه معكوس الصفات، وأن هذين النقيضين إذا التقيا فإنهما يفنيان معاً. والغريب في الأمر أن يكتشف في صفحة السماء المادة وأضدادها على مختلف المستويات من اللبنات الأولية للمادة إلى المادة ذاتها: Quarks and (Anti quarks) Neutrinos and (Antineutrinos) Electrons (Negatrons) and (Positrons) Protons and (Antiprotons) Neutrons and Antineutrons (Matter and Antimatter).

ويعتقد علماء الفلك والفيزياء الفلكية أن الكون قد بدأ بتركيز من المادة وأضدادها أي بدأ من العدم. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: من الذي فصل تلك الأضداد حتى يخلق الكون؟ ولا يمكن لعاقل أن يتصور ذلك بغير تقدير الخلاق العليم. وحتى بعد فصل الأضداد لكي يخلق الكون، يرى العلماء حتمية إفناء بعض تلك الأضداد للبعض الآخر،

والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما هو الفاصل بين المادة وأضدادها في صفحة السماء الآن حتى يوجد الكون؟ ومن الذي وضعه؟ ولا يزال يحفظه؟

والجواب الذي لا مفر منه هو: وضعه الخالق العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون. وعلى ذلك فإن مراحل خلق الكون منذ لحظة الانفجار العظيم قد خططت لها العناية الإلهية بدقة فائقة في ضبط درجات الحرارة ومعدلات تخلق الجسيمات الأولية للمادة، وسرعات الاتساع الكوني وغير ذلك من أمور، حتى وصل الكون إلى حالته الراهنة، ولا يمكن لكل ذلك أن يتم بغير خلق وتدبير من الله الخبير العليم.

خلق العناصر في داخل النجوم وفي صفحة السماء من أدلة الخلق والتدبير:

في دراسة للتركيب الكيميائي للجزء المدرك من الكون اتضح أن غالبية غاز الإيدروجين الذي يشكل أكثر من 74% من مادة الكون المنظور، والإيدروجين هو أخف العناصر وأقلها بناء. ويأتي غاز الإيدروجين كثرة في مادة الكون المنظور غاز الهيليوم الذي يكون 24% من مادة الكون المنظور (وهو العنصر الثاني في الجدول الدوري للعناصر). وقد دفعت هذه الملاحظة إلى الاستنتاج الصحيح أن جميع العناصر المعروفة (وهي أكثر من 105 عناصر) قد خلقت كلها من غاز الإيدروجين. وبدراسة أقرب النجوم إلينا وهي الشمس اتضح أن وقودها هو غاز الإيدروجين الذي تتحد أربع من نوياته (جمع مصغر نواة) لتكون نواة عنصر الهيليوم، وتنطلق الطاقة بعملية تسمى عملية الاندماج النووي، وعلى ذلك فالنجوم عبارة عن أفران ذرية كونية تتخلق بداخلها العناصر من نوى ذرات الإيدروجين حتى الحديد الذي لا تصله عملية الاندماج النووي إلا في آخر مراحل حياة النجوم العملاقة في لحظات انفجارها المعروفة باسم المستعرات العظمى، وبانفجار النجم تتناثر مكوناته من الحديد في صفحة السماء لتدخل في مجال جاذبية أجرام تحتاج الحديد، أو لتصطاد بعض اللبنة الأولية للمادة مكونة العناصر الأعلى في وزنها الذري. وهذه العملية وحدها كافية للتأكيد على حقيقة الخلق.

بناء الخلية الحية ينطق بحتمية الخلق والتدبير:

إذا علمنا أن عدد الأنواع الحية المعروفة لنا حتى الآن يتعدى المليون ونصف المليون نوع، وأن عدد الأنواع المندثرة والموجود لها بقايا على هيئة أحافير في صخور الأرض يتعدى الربع مليون نوع، وأن عدد الأنواع المتوقعة للحياة الأرضية في ضوء الاكتشافات

المعاصرة يصل إلى حوالي الخمسة ملايين نوع. وأن متوسط المدى الزمني للنوع الواحد من أنواع الحياة يتراوح بين نصف مليون سنة إلى خمسة ملايين من السنين، وقد يصل إلى عشرة ملايين من السنين، يمثل النوع خلالها ببلابين الأفراد. وأن جسم الإنسان على سبيل المثال يتكون من ملايين ملايين الأنواع المختلفة من الخلايا.

وأن الخلية الحية الواحدة على قدر من التعقيد في البناء - على الرغم من ضآلة حجمها - يفوق كل ما حققه الإنسان من إنجازات تقنية فضلاً عن كل الذي فكر في تحقيقه ولم يتمكن من ذلك بعد. فالخلية الحية تتكون عادة من جدار حي (في كل من الإنسان والحيوان) مليء بالسائل الخلوي الهولي (السيتوبلازم)، وبوسط هذا السائل توجد النواة، والسائل الخلوي معقد التركيب، وغير متجانس، ويتكون بشكل رئيس من البروتينات والدهون، والسكريات وبعض العناصر المختلفة، وهذا السائل توجد به أعداد من الجسيمات المتخصصة (العضيات) ويعمل كوسيط تمر من خلاله المواد والمركبات والأوامر من النواة إلى أي من هذه العضيات، ومن أي منها إلى عضى آخر، أو إلى خارج الخلية. ويفصل النواة عن السيتوبلازم غشاءان، والنواة تحتزن معظم مادة الشفرة الوراثية للخلية الحية. أما الشبكة الأندوبلازمية فتربط بين الغشاء النووي والغشاء الخلوي، وهي شبكة معقدة تتصل بها حبيبات صغيرة تدعى الريبوسومات تقوم بتصنيع أكثر من مائتي ألف نوع من البروتينات التي تحتاجها الخلية الحية، حسب التعليمات التي تتلقاها من نواة الخلية، ومن العضيات ما يحمل الإنزيمات وهي مواد بروتينية تصنعها الريبوسومات وتساعد على هضم المواد الغذائية داخل الخلية، ومن العضيات ما يقوم بتحويل المواد العضوية إلى طاقة تحتاجها الخلية الحية في عدد من نشاطاتها المحددة.

وتختلف الخلية النباتية في أن جدارها مكون من مواد غير حية، وأنها تحتوي على البلاستيدات الخضراء (الخضور) وهي مادة لازمة لإتمام عملية التمثيل الضوئي.

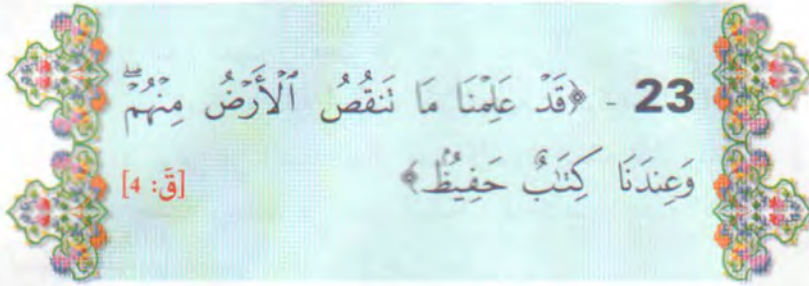
والشفرة الوراثية تحملها جسيمات دقيقة في داخل نواة الخلية تعرف باسم الصبغيات، وعددها محدد لكل نوع من أنواع الحياة، والصبغيات تحمل المورثات (الجينات) التي تحمل صفات الفرد من هذا النوع، والتي تعطي الأوامر للخلية بالانقسام، والتميز وتخليق الأنواع المختلفة من البروتينات، وعلى ذلك فالنواة هي مركز المعلومات للخلية. وتحاط النواة بغشاء يسمى الغلاف النووي، وتحتوي على مادة حبيبية دقيقة

تسمى البلازما النووية التي تحمل كلاً من الصبغيات والنوية، وقد تكون النوية واحدة أو أكثر.

وإذا علمنا أن الخلية الحية قد أعطاها الخالق ﷻ القدرة على إنتاج مائتي ألف نوع من البروتينات التي يوجد منها أكثر من مليون نوع، وأن الجزيء البروتيني يتكون من سلاسل من جزيئات الأحماض الأمينية، وأن الأحماض الأمينية المعروفة والقادرة على بناء الجزيئات البروتينية هي عشرين حمضاً أمينياً، وأن هذه الأحماض مواد جامدة غير حية بذاتها، متبلورة سهلة الذوبان في الماء في أغلب الأحوال، وأن الحمض الأميني يتكون من ستة عناصر أساسية هي الكربون، الإيدروجين، والأكسجين، النيتروجين، الكبريت، والفوسفور. وأن مجرد اختيار هذه العناصر الستة من بين أكثر من 105 عناصر معروفة لنا اليوم بالصدفة هو إحصائياً أمر مستحيل، وأن الأحماض الأمينية المناسبة لبناء الجزيء البروتيني لا بد أن تكون من نوع خاص (ألفا)، وأن تكون الذرات مرتبة فيها حول ذرة الكربون ترتيباً يسارياً، وأن تترتب هي في الجزيء البروتيني ترتيباً يسارياً كذلك، وأن ترتبط برابط خاص يعرف باسم الرباط الببتيدي (Peptide Bond)، وأن هذه القيود تجعل من تكوين جزيء بروتيني واحد بمحض الصدفة أمراً مستحيلاً.

وإذا علمنا أن أبسط جزيء بروتيني يتكون من خمسين جزيئاً من جزيئات الأحماض الأمينية العشرين المعروفة بكل هذه القيود السابقة، وأن بعضها مكون من آلاف الجزيئات للأحماض الأمينية المرتبة ترتيباً محدداً، اتضح لنا بجلاء أن مجرد تكون جزيء بروتيني واحد بمحض الصدفة هو إحصائياً من مستحيل المستحيلات، ولذلك جاءت هذه الآية الكريمة بهذا القرار الإلهي من قبل ألف وأربعمائة سنة لتريح هذه النفوس القلقة والعقول المضطربة بين العديد من النظريات التي طرحت كبدايل للخلق وانتهت كلها بالفشل الذريع.

فسبحان القائل: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: 62] وهو سبق علمي لكل المعارف البشرية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تلقى القرآن عن ربه فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير الجزاء والحمد لله أولاً وآخراً.

تبدأ هذه السورة المباركة بالحرف الهجائي (ق)، والمقطعات تعتبر من أسرار القرآن الكريم التي أوكّلها أغلب المفسرين إلى علم الله ﷻ وإن حاول البعض الاجتهاد في تفسيرها بما عرضناه في أكثر من مقال سابق. ويلى هذا الاستهلال قسم بالقرآن المجيد تعظيماً لشأنه يقول ربنا - تبارك وتعالى - فيه: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: 1]. والله - تعالى - غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية في صيغة القسم كان هذا من قبيل التنبيه إلى أهمية المقسم به وهو هنا القرآن المجيد، وجواب القسم محذوف وتقديره: أقسم بالقرآن ذي المجد والشرف أنك يا محمد لرسولنا إلى العالمين تنذرهم بحتمية البعث بعد الموت، وهي الحقيقة التي أنكرها كثير من الكفار والمشرّكين. وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ [٢] ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ [٣] [ق: 2-3]. أي تعجب كفار ومشركو قريش ومن بعدهم الكثيرون من أمثالهم من إرسال الله - تعالى - رسولا إليهم من البشر ينذرهم بحقيقة الآخرة وحتميتها، وبضرورة العمل في الدنيا والاجتهاد من أجل النجاة في كل من الدنيا والآخرة، وتوضح الآيات أن من أسباب تعجبهم من حقيقة الوحي ومن قضية البعث تحلل الأجساد إلى تراب بعد وفاة أصحابها، وهم هنا يقيسون قدرة الله الخالق وهي مطلقة بلا حدود قدرات البشر القاصرة المحدودة وذلك بسبب سوء فهمهم لحقيقة الألوهية، وقد كان ذلك من مآسي البشرية عبر تاريخها الطويل.

ويرد عليهم الحق - تبارك اسمه - بقوله العزيز: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ [٤: ٥] بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴿٥﴾ [ق: 4-5]. أي هم في أمر مضطرب من سوء الفهم والعجز عن معرفة الحق الذي جاءهم به خاتم الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليه - ومنه حقيقة البعث لتوفية الحساب في العالم الآخر، لأن الجزاء قد لا يوفى في الدنيا، وإذا فقد الإنسان إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد حقيقته رسالته في هذه الحياة، فاختلطت عنده الأمور واضطربت المفاهيم اضطراباً شديداً فخرس الدنيا والآخرة معاً.

وفي الست آيات التالية (6-11) تعرض سورة قَ عدداً من الآيات الكونية الناطقة بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكون والشاهدة للإله الخالق بأنه كما أبداع خلقه الأول فهو قادر على إفنائه وعلى إعادة خلقه من جديد (أي بعثه). وتضيف الآيات (12-14) إشارة إلى عدد من الأمم السابقة التي كذبت رسل ربها فحق فيها وعيد الله - تعالى - بعقابهم في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأقوى. ومن هذه الأمثلة كانت أقوام كل من أنبياء الله نوح، وهود وصالح وشعيب وموسى ولوط، وأقوام أنبياءهم غير معروفين لنا وذلك من أمثال أصحاب الرس، وقوم تبع، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّيْسِ وَنُوحٌ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْآيَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾﴾ [ق: 12-14].

وهنا لفتة قرآنية مبهرة تقرر وحدة رسالة السماء، والأخوة بين الأنبياء، فكل من كذب برسول من رسل الله فقد كذب بحقيقة الوحي وبجميع الأنبياء والمرسلين.

ويرد ربنا - تبارك وتعالى - على منكري البعث بقوله العزيز: ﴿أَفَعَيَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: 15]. أي أن الله ﷻ يضرب مثلاً بالخلق الأول على إمكانية البعث بعد الموت، لأنه أوجد الكون من العدم فهو قادر على إفنائه إلى العدم وعلى إعادة خلقه من جديد، والآية جاءت في صيغة الاستفهام التوبيخي التقريري التقريعي لكل منكر للبعث بعد الموت.

وبعد ذلك تنتقل الآيات بنا إلى رحلة الإنسان بين الحياة والموت والبعث وهو مراقب مراقبة شديدة من الله وذلك في سرعة خاطفة فيقول ربنا ﷻ:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مَا تُوسَّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [١٦] إِذْ

يَلْقَى الْمُتَلَفِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عِيدٌ ﴿١٨﴾
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ
غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ ﴿ق: 16-22﴾

والسائق والشهيد هما الملكان الكاتبان الحافظان لكل نفس في الحياة الدنيا. وتشير الآيات بعد ذلك إلى حوار بين كل مشرك وقرينه من الجن وقت الحساب في الآخرة فتقول:

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي ﴿٢٣﴾ أَفَلَا فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَفَّارٍ عَيْنِي ﴿٢٤﴾ مَنَّاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ ﴿٢٥﴾ أَلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْفِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾﴾ ﴿ق: 23-27﴾

وهنا يرد الجبار ﴿٢٥﴾ بقوله العزيز:

﴿قَالَ لَا تَخْصِمُوا لَدَىٰ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعِيدِ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأَزْلَفَتْ الْجَنَّةُ الْأَمْنَيْنِ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ﴿٣٢﴾ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ هُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾﴾ ﴿ق: 28-35﴾

وتعاود الآيات بالإشارة إلى هلاك الكفار والمشركين والطغاة المتجبرين من الأمم السابقة في الدنيا، فلم يجدوا لهم من عذاب الله مفرأ ولا مهرباً، وتؤكد أن في مصارع هؤلاء الكفار والمشركين تذكرة لكل من كان له قلب حاضر وأصغى إلى تلك الموعظة ليأخذ العبرة منها، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّخِصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾﴾ ﴿ق: 36-37﴾

وفي الرد على مزاعم اليهود الباطلة التي ادعوا فيها أن الله - تعالى - خلق السموات

والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - تعب فاستراح يوم السبت، والله منزّه عن ذلك تنزيهاً كاملاً ولذلك جاء قوله الحق:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾
[ق: 38].

ثم يوجه الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله فيقول:

﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۖ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ ۖ (٣٩) وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ (٤٠) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۖ (٤١) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۖ (٤٢) يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۖ (٤٣) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ۖ (٤٤)﴾
[ق: 39-45].

وفي ذلك تثبيت لرسول الله ﷺ في وجه كل من الكفار والمشركين، وفيه من التذكير بأحوال يوم الحشر ما فيه، وهذا التثبيت والتذكير كما كان للنبي والرسول الخاتم فهو لكل مؤمن به وتابع له إلى قيام الساعة في وجه كل معاند للإسلام وكل مكابر. والتذكير بصيحة البعث التي تأتي بالحق، وهي النفخة الثانية في الصور والتي على أثرها يخرج الموتى من قبورهم بعد أن تشقق الأرض عنهم فيخرجون مسرعين إلى موقف الحساب استجابة لنداء المنادي، فالله - تعالى - هو الذي يخلق الخلق ويحييهم في الدنيا كل إلى أجله، ثم يميتهم كل عند أجله، ثم يبعثهم للحساب والجزاء في الآخرة حين يؤول مصير كل شيء إليه ﷻ.

وتختتم سورة ق بتأكيد من الله لخاتم أنبيائه ورسله ولكل مؤمن به إلى قيام الساعة بأنه تعالى يعلم ما يقول الكفار والمشركون والعصاة المتجبرون من تطاول على الله وعلى خاتم أنبيائه ورسله وعلى محكم كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويهددهم الله الخالق بوعده ووعيده للذين بعث بهما كل أنبيائه ورسله، وختمهما في رسالته الخاتمة: القرآن الكريم وسنة النبي والرسول الخاتم الذي ما عليه إلا البلاغ للناس، والتذكير بالقرآن لكل من يخاف وعيد الله ﷻ وهذا هو دوره وحسبه.

من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة «ق»:

- 1 - الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً، فرداً صمداً، بغير شريك له في ملكه، ولا منازع له في سلطانه، ولا شبيه له من خلقه، ولا صاحبة له ولا ولد، وأنه ﷻ هو الذي يحيي ويميت وإليه المصير، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
- 2 - اليقين بأن القرآن الكريم هو كلام الله الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية، وحفظه كاملاً في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية، وتعهد بهذا الحفظ إلى قيام الساعة وإلى أن يشاء الله.
- 3 - التسليم بحقيقة وحي السماء، وبالأخوة بين الأنبياء، وبوحدة الرسالة السماوية التي تكاملت وحفظت في القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ.
- 4 - الإيمان بحقيقة البعث بعد الموت وبضرورته وحتميته، وبأن الله - تعالى - قادر على تحقيقه بعد تحلل الأجساد وتحولها إلى تراب، وقادر على أمر الأرض فتشقق عن رفات الأموات، وأمر السماء بإنزال ماء خاص فتنبث الخلائق من رفاتها كما تنبت البقلة من بذرتها، ويخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ويحشرون للحساب والجزاء.
- 5 - اليقين بأن الله ﷻ يعلم مكان كل ذرة من ذرات جسد الميت بعد تحليله وتحوله إلى تراب الأرض وهو مدون عنده في كتاب حفيظ.
- 6 - التسليم بأن كل من يكذب بالحق الذي أنزله ربنا - تبارك وتعالى - على خاتم أنبيائه ورسله قد خسر الدنيا والآخرة لأنه يعيش مضطرباً قلقاً حائراً في هذه الحياة ويلقى في الآخرة في نار جهنم. والتأكيد على أن رسالة الأنبياء هي التذكير بهداية الله - تعالى - لخلقه، وليس فرض الدين بالقوة.
- 7 - الإيمان بأن الله - تعالى - هو خالق كل شيء، وقد خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو - سبحانه - أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وأنه - تعالى - لا يكل ولا يتعب.
- 8 - اليقين بأن الله - تعالى - قد وكل بكل إنسان ملكين يحصيان عليه ألفاظه وحركاته وسكناته ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ﴾ [ق: 18].

9 - التسليم بحقيقة أن الإنسان في سكرات الموت يرى من الحق ما لا يراه وهو حي، وروحه محبوسة في جسده الترابي.

10 - التصديق بحقيقة نفختي الصور، وبحقيقة البعث، وبأن كل نفس سوف يأتي معها سائق وشهيد، وأن لكل إنسان قريناً من الجن، وبأن الجنة حق وأن النار حق.

11 - الإيمان بضرورة الخضوع لله - تعالى - بعبادته كما أمر، وبضرورة تسيبته وتحميده عقب كل صلاة، وبالليل والنهار، والتأكيد على قيمة صلاة الليل (التهجد).

من الإشارات الكونية في سورة «ق»:

1 - الإشارة إلى فضلة تبقى من رفات الأموات بعد تحليلها (عجب الذنب) وهو ما أثبتته الدراسات العلمية أخيراً.

2 - وصف السماء بأنها بناء محكم والإشارة إلى زينة السماء الدنيا.

3 - استخدام تعبير (مد الأرض) لوصف كرويتها، لأن المد بلا نهاية هو قمة التكوير.

4 - وصف الجبال بأنها رواسي للأرض ولألواح غلافها الصخري، وهي حقيقة لم يدركها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين.

5 - وصف الحياة بالزوجية المطلقة ليبقى ربنا - تبارك وتعالى - متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.

6 - الإشارة إلى دورة الماء حول الأرض، وإلى إنزاله ماء مباركاً من السماء ينبت الله - تعالى - به جنات وحب الحصيد وغير ذلك من صور الرزق للعباد.

7 - وصف النخيل بأنها باسقات ووصف طلوعها بالنضيد وهو وصف دقيق.

8 - تشبيه خروج الموتى من قبورهم في يوم البعث بخروج النبات من الأرض بعد إنزال الماء عليها، وبأن الخلق الحالي يشهد للخالق البارئ المصور بقدرته على البعث في خلق جديد بعد الموت.

9 - ذكر أعداد من الأمم السابقة التي أهلكها الله - تعالى - بكفرها أو شركها وبتكذيب رسل الله إليها، والدراسات الأثرية المتأخرة تؤكد صدق ذلك.

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها، ولذلك فسوف أقصر الحديث هنا على النقطة الأولى من القائمة السابقة والتي جاءت في قول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ﴾ [ق: 4].

وقبل الوصول إلى ذلك أرى من اللازم عرض أقوال عدد من المفسرين القدامى والمعاصرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة.

من أقوال المفسرين:

في تفسير قوله - تعالى - : ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ﴾ [ق: 4].

1 - ذكر ابن كثير رحمته الله ما مختصره: «أي ما تأكل من أجسادهم في البلى، نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان، وأين ذهبت وإلى أين صارت» ﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ﴾ [ق: 4] أي حافظ لذلك، فالعلم شامل والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة، قال ابن عباس: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ [ق: 4] أي: ما تأكل من لحومهم وأبشارهم، وعظامهم، وأشعارهم». وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن - رحم الله كاتبها - ما نصه: «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي: ما تأكل الأرض من أجسادهم بعد الموت، فكيف يستبعدون أن نرجعهم أحياء كما كانوا؟» ﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ﴾ [ق: 4] أي وعندنا مع علمنا بذلك كتاب حافظ تفاصيل الأشياء كلها، كلياتها وجزئياتها، ومنها أجزاءهم وعددهم وأسمائهم وأعمالهم. وهو تأكيد لعلمه - تعالى - بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده سبحانه». وذكر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم - كلاماً جميلاً جاء فيه: «لأنما التعبير بجسم حركة الأرض ويحييها وهي تذيب أجسادهم المغيبة فيها، وتأكلها رويداً رويداً. ويصور أجسادهم وهي تتأكل باطراد وتبلى ليقول: إن الله يعلم ما تأكله الأرض من أجسادهم، وهو مسجل في كتاب حفيظ، فهم لا يذهبون ضياعاً إذا ماتوا وكانوا تراباً. أما إعادة الحياة إلى هذا التراب، فقد حدثت من قبل، وهي تحدث من حولهم في عمليات الإحياء المتجددة التي لا تنتهي».

2 - وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم ما نصه: «قد علمنا ما تأخذه الأرض من أجسامهم بعد الموت، وعندنا كتاب دقيق الإحصاء والحفظ».

3 - وجاء في صفوة التفاسير - جزى الله كاتبها خيراً - ما نصه: «أي: قد علمنا ما تنقصه الأرض من أجسادهم، وما تأكله من لحومهم وأشعارهم ودمائهم إذا ماتوا، فلا يضل عنا شيء حتى تتعذر علينا الإعادة ﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِظٌ﴾ [آق: 4] أي ومع علمنا الواسع عندنا كتاب حافظ لعددهم وأسمائهم وما تأكله الأرض منهم، وهو اللوح المحفوظ الذي يحصي تفصيل كل شيء».

من الدلالات العلمية للآية الكريمة

من دلالات هذه الآية الكريمة أن أجساد الأموات بعد تحليلها في قبورها إلى مكوناتها الأساسية من الماء وتراب الأرض، يبقى منها شيء مهم ولذلك عبرت الآية الكريمة عن الماء والتراب بتعبير «ما تنقص الأرض منهم» كان الأصل ما يتبقى منهم بعد فقدان ذلك، وقد أوضحت أحاديث رسول الله ﷺ ما يتبقى من الميت بعد تحليل جسده، وهي عظمة مثل حبة الخردل منها خلق، وفيها يركب يوم البعث مما يوحي بأنها أهم ما في جسد الإنسان من مكونات، وما يمكن مناقشته على النحو التالي:

أولاً: عجب الذنب في أحاديث رسول الله ﷺ

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال الأحاديث الثلاثة التالية:

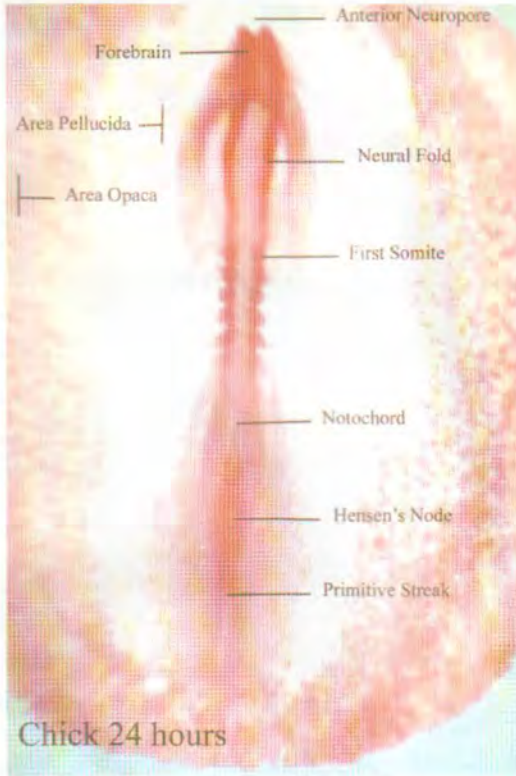
- 1 -** «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب».
 - 2 -** «وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة».
 - 3 -** «إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداً، فيه يركب يوم القيامة». قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: «عجب الذنب».
- وأخرج الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:
- «كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب».
- وأخرج الإمام ابن حبان عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله ﷺ قال:

«يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه». قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: «مثل حبة خردل منه ينشأ».

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ما بين النفختين أربعون... ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلو إلا عظماً واحداً، هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة».

ثانياً: عجب الذنب في الحيوان:

في محاولة لدراسة التطور الجنيني للبرمائيات لاحظ الألماني (هانز سبيمان) Hans Spemann ومجموعته البحثية في مطلع الثلاثينات من القرن الميلادي العشرين أنه بمجرد إخصاب النطفة الأنثوية (البيضة) تبدأ النطفة الأمشاج (المختلطة) في

صورة للخيط الأولي عند جنين دجاجة.

الانقسام عدة مرات حتى تتحول إلى قرص مكون من طبقتين من الخلايا: فوقية Epiplast، وتحتية Hypoplast. وهذا القرص لا يظهر عليه أي قدر من التمايز حتى يبدأ خيط دقيق في الظهور على طبقتيه الفوقية سماه باسم «الخيط الأولي أو الابتدائي» (The Primary or Primitive Streak).

وهذا الخيط الأولي له عقدة في نهايته سماها باسم «العقدة الأولية أو الابتدائية» (The Primary Or The Primitive Knot) وقد لاحظت المجموعة البحثية أن هذا الخيط الأولي يبدأ في تنظيم عملية إنشاء جميع أعضاء وأجهزة الجنين وذلك عن طريق تحرك عدد من خلايا الطبقة

الفوقية في اتجاه الخيط الأولي الذي تنغرس فيه فتتشكل حسب الوظيفة المحددة لها، ثم توجه إلى موضع كل منها في جسم الجنين حتى يكتمل تشكيله.

وأول ما يتخلق في هذه العملية هي الخلايا العصبية التي ينبي منها الجهاز العصبي للجنين وذلك بمرور عدد من خلايا الطبقة الفوقية عبر العقدة الأولية. وبعد تمام تخلق جميع أجهزة جسم الجنين لاحظ سيمان ومعاونوه أن هذا الشريط الأولي ينسحب ليختزن في نهاية العمود الفقري.

وقد دُهل (سيمان) ومعاونوه من تخلق جميع أجهزة جسم الجنين من خلال دخول الخلايا الأولية عبر الخيط الابتدائي وعقدته والذين أطلقوا عليهما اسم «المنظم الأول»
The Primary Organizer

وفي محاولة لدراسة طبيعة ذلك المنظم الأول واستجلاء شيء من أسرارها قامت المجموعة الدراسية بقطعه وزرعه في جنين آخر فنما على محور غير محور الجنين المضيف .

وفي سنة 1931 م قام (سيمان) ومعاونوه بمحاولة لسحق هذا الشريط الأولي ثم زرعه في أحد أجنة البرمائيات فنما على محور آخر على هيئة جنين غير الجنين المضيف مما يشير إلى أن الشريط الأولي لم يتأثر بمحاولة سحقه.

وفي سنة 1932 م قام (سيمان) ومعاونوه بغلي هذا المنظم الأول ثم بزرعه في جنين آخر فنما نمواً مستقلاً مما يؤكد عدم تأثره بالغلي.

وفي سنة 1935 م منح (سيمان) جائزة نوبل في العلوم الحياتية تقديراً لاكتشافه «المنظم الأول» وإثبات دوره في تخليق جميع أنسجة وأعضاء وأجهزة الجنين، وبأنه لا يبلى أبداً، فأثبت بذلك دقة أحاديث «عجب الذنب» التي نطق بها خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ من قبل أكثر من ثلاثة عشر قرناً.

وبعد ذلك بأكثر من سبعين عاماً قام الأخ الدكتور عثمان جيلان في رمضان من سنة 1424 هـ (2003 م) بحرق الفقرتين الأخيرتين من خمسة من عصا عص الأغنام بواسطة مسدس غاز لمدة عشر دقائق حتى تفحمت تفحماً كاملاً، ثم بفحصها بواسطة عدد من أساتذة علم الأنسجة في جامعة صنعاء ثبت أن خلايا عظمة العصعص لم تتأثر بالإحراق

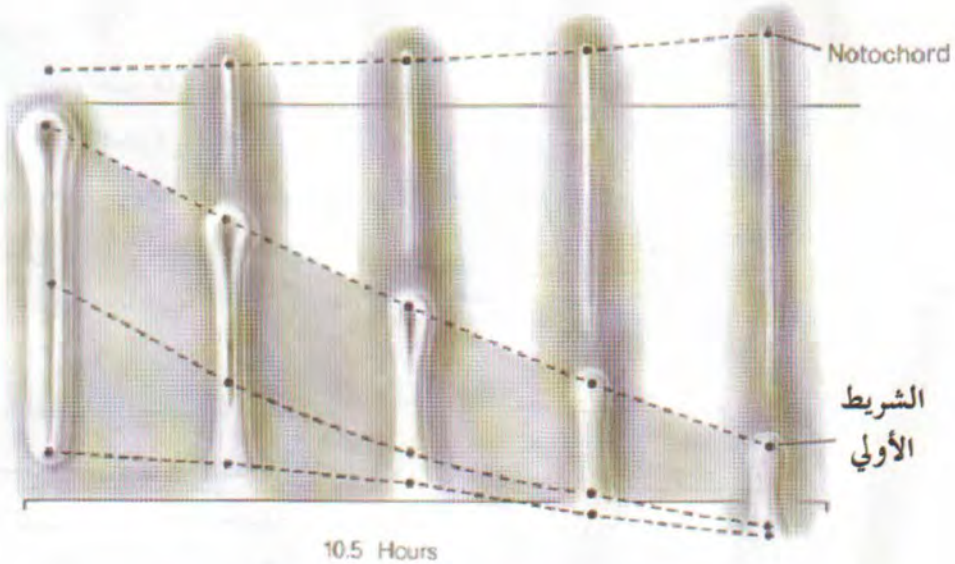
على الإطلاق وإن احترقت جميع العضلات والأنسجة الدهنية المحيطة بها وخلايا النخاع الموجودة بداخلها.

ثالثاً: عجب الذنب في الإنسان ودوره في عملية التخلق للأعضاء:

تتميز خلايا الطبقة الوسطى للجنين البشري والتي ينتجها الشريط الأولي بالقدرة الفائقة على الانقسام السريع، وعلى التنوع والتخصص، وعلى الهجرة لتكوين مختلف أنواع الخلايا والأنسجة المتخصصة، والأعضاء والأجهزة المحددة. ومن صور تنوع هذه الخلايا تحركها من العقدة الأولية للجنين من أجل تكوين بدايات الحبل الظهرى الذي ينشأ عنه الجهاز العصبي بتفرعاته المتعددة.

ويستمر الشريط الابتدائي في تكوين الخلايا الوسطية في جسم الجنين بنشاط واضح حتى نهاية الأسبوع الرابع من تاريخ الإخصاب، ثم يبدأ في التباطؤ التدريجي في إنتاج تلك الخلايا، ثم في الانكماش السريع في الحجم حتى يتضاءل إلى حجم لا يكاد يدرك، ثم في الانسحاب التدريجي إلى منطقة العجز (العصعص) من الجنين.

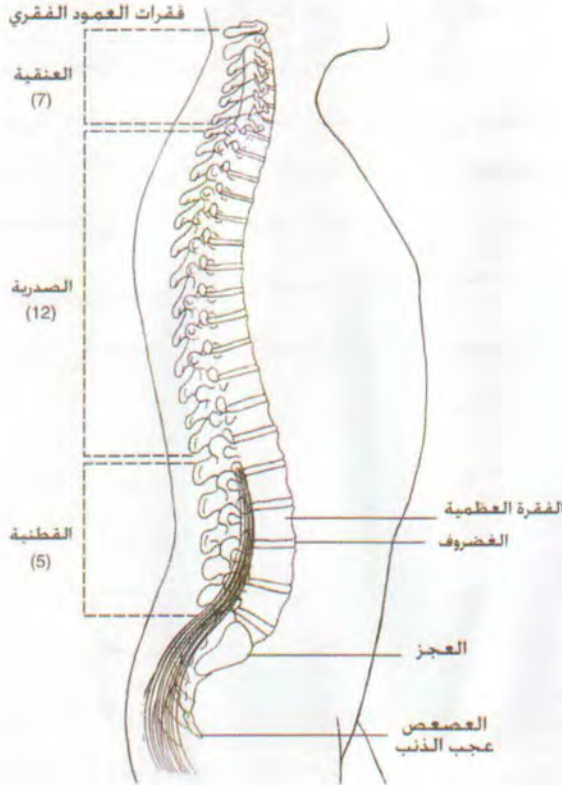
The Sacroccocygeal Region Of The Embryo.

رسم يوضح انحسار الشريط الأولي إلى منطقة أسفل العمود الفقري.

ويدرك علماء الأجنة اليوم أن خلايا الشريط الأولي قد وهبها الخالق ﷻ قدرات فائقة على عملية تخليق الخلايا المتخصصة ولذلك تعرف باسم «خلايا الشريط الأولي ذات القدرات المتعددة. **Pleuropotent Primitive Streak cells.**»

ويتضح تميز هذه الخلايا وحساسيتها الفائقة من نموها السريع على هيئة أعداد من الأورام المسخية **Teratoma** المحتوية على أنسجة أو حتى أعضاء مختلفة إذا تعرضت لبعض المؤثرات مثل الإشعاع، ويشير ذلك إلى قدرة خلايا عجب الذنب على تكوين جميع أنسجة وأعضاء الجسم أثناء عملية تخلقه، وإلى قدرتها على الإنبات بإذن الله تعالى يوم البعث بإزالة ماء خاص من السماء كما جاء في حديث المصطفى ﷺ الذي قال فيه: «... ثم ينزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة»، وقد ثبت أنه لا يبلى، كما ثبت أن الخلق يركب منه في مرحلة الجنين.

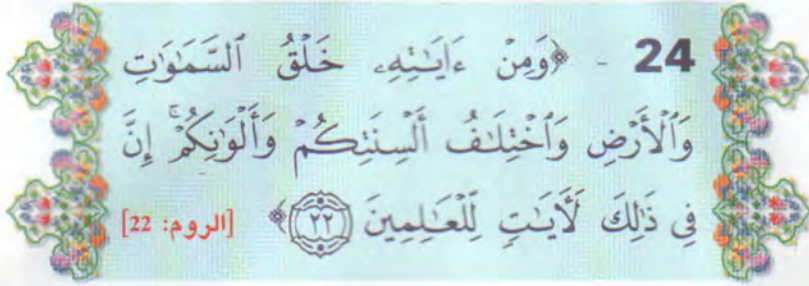
رسم توضيحي للعمود الفقري يوضح صغر حجم عجب الذنب.

من هذا الاستعراض يتضح بجلاء أن أهم ما يبقى من الميت بعد صعود روحه إلى بارئها، هي عجب ذنبه الذي لا يبلى أبداً، بينما يتحلل الجسد إلى عناصره الأولى: الماء وتراب الأرض، وتبقى هذه الفضلة العجيبة (عجب الذنب) لينبت منها كل مخلوق كما تنبت البقلة من حبتها، ولذلك قال - تعالى - : ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا

كَتَبَ حَفِظُ ﴿ق: 4﴾ بمعنى أن سر الإنسان كله في عجب ذنبه، وما زاد على ذلك من نماء جسدي باستخدام ماء الأرض وعناصرها يعود إلى حيث أتى، ويبقى الجوهر المادي في الإنسان هو هذه العظمة المتناهية الضآلة في الحجم حتى لكانها حبة خردل، ولكنها لا تبلى أبداً والتي سماها خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ من قبل ألف وأربعمائة سنة باسم (عجب الذنب) ولم تعرفها العلوم المكتسبة إلا في نهاية الثلث الأول من القرن العشرين، وأخبر - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - بأن الإنسان يتركب منها ثم يعاد بعثه منها، وهي حقائق لا يعرفها إلا نبي موصول بالوحي، ومعلم من قبل خالق السموات والأرض. فالحمد لله على نعمة القرآن الكريم، والحمد لله على نعمة الإسلام العظيم، والحمد لله على بعثه إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في بداية الثلث الثاني من سورة «الرّوم» وهي سورة مكية، وآياتها ستون (60) بعد البسملة وقد سميت بهذا الاسم لاستهلاكها بخبر انتصار الروم على الفرس قبل وقوعه بتسع سنوات، وذلك بعد هزيمتهم المنكرة أمام الجيوش الفارسية قبل نزول هذه السورة المباركة بعدة سنوات. ويدور المحور الرئيس لسورة (الرّوم) حول عدد من ركائز العقيدة الإسلامية شأنها في ذلك شأن كل السور المكية.

وقد سبق لنا استعراض هذه السورة المباركة وما جاء فيها سابقاً ولذلك سوف نركز هنا على الدلالات العلمية للنص القرآني وقضيته التي تتحدث عن المعجزة في خلق السموات والأرض واختلاف السنة وألوان البشر وهم جميعاً من أصل واحد.

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

أولاً: في قوله - تعالى - : ﴿وَمَنْ عَائِنِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ﴾:

من أول ما أدرك علماء الفلك من مكونات السماء: مجموعتنا الشمسية، وهي تضم بالإضافة إلى الشمس أحد عشر كوكباً، وتسعة وثمانين قمراً، وآلاف الشهب والنيازك، وكميات من الدخان. وتبلغ المسافة بين الشمس وأقرب كواكبها إليها (عطارد) 58 مليون كيلو

صورة حقيقية لمجرة حلزونية تشبه مجرتنا «سكة التبانة».

متراً، بينما يقع أبعد كواكبها وهو كوكب سيدنا (Sedna) على مسافة تقدر بحوالي 13,5 بليون كيلومتراً من الشمس.

وشمسنا هي واحدة من مليون مليون نجم تكون مجرتنا المعروفة باسم «سكة التبانة» أو «درب اللبانة» على هيئة قرص مفلطح يقدر قطره بحوالي مائة ألف سنة ضوئية (950 ألف مليون مليون كم)، ويقدر سمكه بعشر ذلك (95 ألف مليون مليون كم).

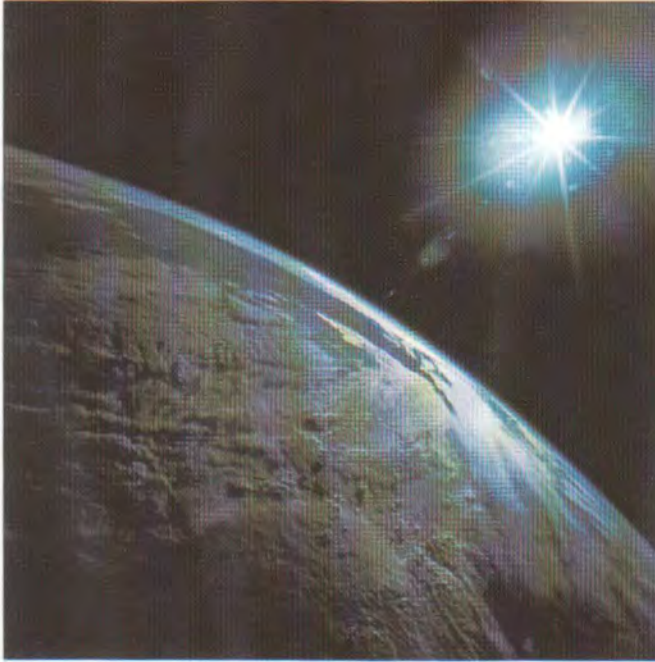
وقد تخيل الفلكيون في وقت من الأوقات أن مجرتنا هي كل الكون ليفاجأوا باكتشاف ما بين مائتي ألف مليون مجرة وثلاثمائة ألف مليون مجرة في الجزء المدرك من الكون، وبعض هذه المجرات أكبر من مجرتنا كثيراً، وبعضها الآخر أصغر قليلاً. وتترى المجرات في مجموعات تتعاضم في الكبر بالتدرج من المجموعات المحلية إلى الحشود المجرية الصغرى والعظمى والتي تنتظم على هيئة كروية تدرس في شرائح مقطعية بأبعاد في حدود (150 × 100 × 15) سنة ضوئية وأكبر هذه الشرائح التي درست يسمى مجازاً باسم «الحائط العظيم» الذي يزيد طوله على (250 مليون) سنة ضوئية، أي 2375 مليون

مليون كم، وقد تم الكشف عن حوالي مائة من الحشود المجرية العظمى التي تكون قرصاً يبلغ طول قطره بليون سنة ضوئية وسمكه عشر ذلك، أي مائتي مليون سنة ضوئية. ويعتقد عدد من الفلكيين المعاصرين أن بالجزء المدرك من الكون تجمعات أكبر من ذلك.

والنجوم تعتبر أفراناً نووية كونية عملاقة يخلق الله - تعالى - لنا فيها مختلف صور المادة والطاقة اللازمة لبناء الجزء المدرك من الكون والمحافظة عليه. وبالإضافة إلى النجوم وتوابعها هناك السدم، والمادة بين النجوم والمواد الداكنة، والدخان الكوني، وغير ذلك من مختلف صور المادة والطاقة المحسوسة وغير المحسوسة في ظلمة الجزء المدرك من الكون. ويقدر الفلكيون كتلة الجزء المدرك بمائة ضعف كتلة المادة والطاقة المرئية والمحسوسة فيه، وإذا علمنا أن النجوم هي زينة السماء الدنيا فقط أدركنا عظمة ما حولها من السموات الست الباقيات. والنظرية المقبولة لدى معظم علماء المعاصرين عن نشأة الكون هي «نظرية الانفجار العظيم» ونحن معشر المسلمين نؤمن بصدقها لوجود إشارة إليها في كتاب الله الخالق. ومن طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى تناثر المادة المنفجرة وبعثرتها، ولكن انفجاراً يؤدي إلى بناء كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، ومحكم الكتل والأحجام والمسافات، منضبط الحركة في الجري والدوران في كل جزئية من جزئياته من اللبنة الأولى للمادة إلى الكون كله لا يمكن إلا أن يكون انفجاراً مقدراً تقديراً محكماً من الخالق العظيم.

ووحدة البناء في الجزء المدرك من الكون تشير إلى وحدانية الخالق البارئ المصور، وإلى تنزهه فوق جميع خلقه وفوق كل وصف لا يليق بجلاله. من هنا كان الاستدلال بخلق السموات من أعظم الشواهد على وجود الله ﷻ، وعلى تفرد بالألوهية والربوبية والخالقية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. أما عن الأرض فنحن نعيش على كرة من الصخر تقدر كتلتها بحوالي ستة آلاف مليون مليون مليون طناً ومساحتها (510) مليون كيلومتراً مربعاً تمثل اليابسة منها (148) مليون كيلومتراً مربعاً والأجزاء المغمورة بالماء منها (362) مليون كيلومتراً مربعاً، وحجمها 1350 مليون كيلو متراً مكعباً، ومتوسط كثافتها 5,5 جم/سم³. ولو زادت كتلة الأرض قليلاً لكان وزن الغلاف الغازي الذي تجذبه أعلى من تحمل حياة ذكية كحياة الإنسان، ولو قلت قليلاً لما أمكنها جذب غلاف غازي بدقة التركيب والكثافة والضغط اللازمة للحياة على الأرض، ويقدر متوسط المسافة بين الأرض والشمس بحوالي مائة وخمسين مليون كيلومتراً، ولو كانت أقرب

قليلاً إلى الشمس لأحرقت الطاقة المنبعثة منها كل صور الحياة على سطحها، ولو كانت أبعد قليلاً لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا. والأرض تدور حول محورها بسرعة تقدر بحوالي 30 كم في الدقيقة لتتم دورتها في يوم مقدارها حالياً (24) ساعة تقريباً، يتقاسمه ليل ونهار، بتفاوت يزيد وينقص حسب الفصول المناخية التي تتبادل بسبب ميل محور دوران الأرض على دائرة البروج بزاوية مقدارها (66,5) درجة تقريباً، ويعزى لذلك أيضاً تتابع الدورات الزراعية، وهبوب الرياح، وهطول الأمطار بأمر الله. ولو لم يكن محور دوران الأرض بهذا الميل ما تتابعت الفصول المناخية، وإذا لم تتتابع لاستحالت الحياة. والأرض تجري حول الشمس في مدار بيضاني (إهليلجي) قليل الاستطالة بسرعة تقدر بحوالي 30 كم في الثانية لتتم دورتها هذه في سنة شمسية مقدارها (365,25) يوماً تقريباً، تتقاسمها فصول أربع هي: الربيع، والصيف، والخريف، والشتاء. والأرض كوكب فريد في كل صفة من صفاته، مما أهله بجدارة لكي يكون مهداً للحياة الأرضية بكل مقوماتها وصفاتها. فكل أمر من أمور الأرض بدءاً من بنيتها الداخلية إلى تضاريس سطحها، ومن صفات نطقها الصخرية، والمائية، والهوائية، والحيوية، من مختلف صور المادة والطاقة فيها، ومن دورات ذلك كله (دورة الصخور، دورة الماء، دورات

المسافة التي تفصل الشمس عن الأرض مقدره لحفظ الحياة واستمرارها على الأرض.

الهواء، دورات الحياة، دورات التغذية، والهدم والبناء، وغيرها)، ومن نطق الحماية المختلفة التي جباها الخالق ﷻ بها، ومن علاقاتها بأجرام السماء من حولها، كل ذلك يشهد للخالق البارئ المصور بطلاقة القدرة، وبديع الصنعة، وإحكام الخلق، لذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ﴾ [الروم: 22].

ثانياً: قوله - تعالى - : ﴿وَاخْتَلَفُ الْأَلْسِنَ كُفَّ وَالْوَنُكُفَّ﴾ [الروم: 22].

يخلق الفرد من بني آدم من نطفة أمشاج (مختلطة) نصفها موروث عن الأب وأسلافه

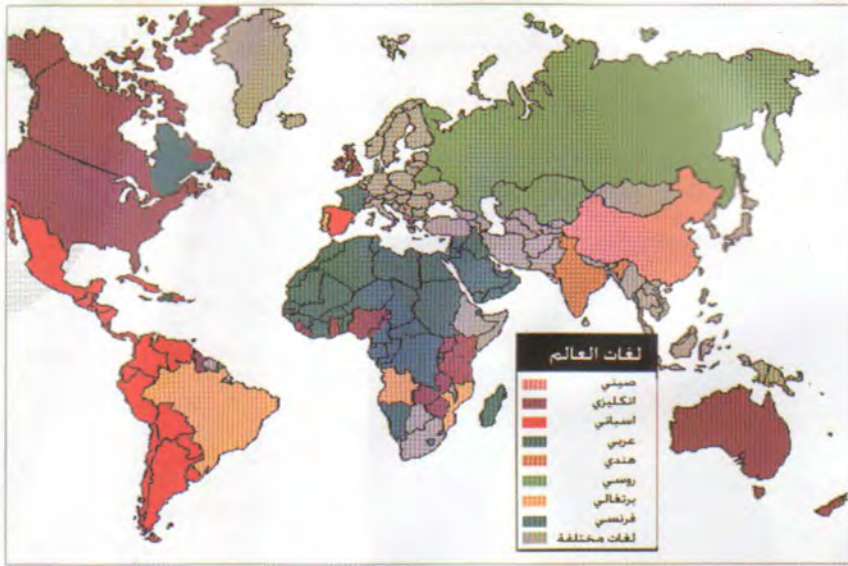

اختلاف ألوان البشر.

إلى أبينا آدم ﷺ والنصف الآخر موروث عن الأم وأسلافها إلى أمنا حواء - عليها رضوان الله -، ثم تنمو هذه النطفة المختلطة (إذا شاء الله تعالى لها النماء) لتصبح تريليونات الخلايا المتخصصة في أنسجة وأعضاء ونظم متخصصة تتعاون من أجل المحافظة على حياة كل فرد منا ما قدر الله - تعالى - له

الحياة. وإذا كان الفرد منا ينحل جسده إلى النطفة الأمشاج التي قدر الله - تعالى - له أن يخلق منها، فإن بلايين البشر الذين يملأون جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت من قبل وماتت، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة ينتهي نسبها إلى شيفرتين وراثيتين كانت إحداهما في صلب أبينا آدم والأخرى في صلب أمنا حواء، لذلك يتشابه البشر جميعاً في التركيب الكيميائي للحمض النووي الريبي متزوع الأوكسجين الذي تكتب به الشيفرة الوراثية إلى نسبة 99,9% ويختلفون فقط في نسبة 0,1%. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الله - تعالى - يعطي لكل فرد من بني الإنسان بصمة وراثية خاصة به تميزه عن غيره. وكما أعطت طلاقة القدرة الإلهية المبدعة من فروق لا تتعدى 0,1% في تركيب الحمض النووي الذي تكتب به الشيفرة الوراثية، بصمة وراثية خاصة لكل فرد من بني آدم، وقد شاءت إرادة الله الخالق أن يبني من اللغة الواحدة التي تكلم بها أبوانا آدم وحواء - عليهما رضوان الله - التي كانت هي اللغة العربية أكثر من خمسة آلاف لغة ولهجة يتحدث بها أهل الأرض اليوم، ولا بد لهذا التنوع في ألسنة

البشر من علاقات وراثية وبيئية وزمنية محددة تعكس جانباً من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق.

خارطة اختلاف اللغات في العالم.

أما عن ألوان البشر والتنوع الهائل فيها بين الأحمر والأبيض والأصفر والأسود وما بين ذلك، فإن التنوع فيها يرجع أيضاً إلى عدد من الصفات الوراثية والبيئية التي تؤدي إلى اختلاف نسبة كل من صبغتي «الميلانين» و«الهيموجلوبين» في خلايا الجسم بصفة عامة وفي الخلايا الجلدية - بصفة خاصة - وتأثيرها بين الصبغتين لا يتوقف عند حدود تلوين البشرة والشعر والعينين، بل يتعدى ذلك إلى العديد من الوظائف الحيوية الهامة. ولو كان أهل الأرض جميعاً يتكلمون بلغة واحدة ولهم لون عينين وبشرة وشعر واحد، وسمات جسدية واحدة لكانت الحياة مملة، سقيمة،

اختلاف ألوان البشر يعود إلى الصفات الوراثية.

غير مرضية، ولذلك يَمُنُّ علينا ربنا - تبارك وتعالى - بقوله العزيز: ﴿وَأَخْلَفَ السِّنِّكُمْ وَالْوَنُكُ﴾ [الروم: 22]. ولما كان المرء منا لا دخل له في لون بشرته أو شعره أو عينيه، نهى الإسلام العظيم عن التمييز بين الناس على أساس من اللغة أو اللهجة أو لون البشرة والشعر وعن أي تعصب على أساس من ذلك، فقد يولد توأم من نفس البطن يتفاوت في كل منهما لون البشرة والشعر.

هذه الحقائق العلمية الدقيقة عن خلق السموات والأرض وعن اختلاف الألسنة واللهجات مع الأصل الواحد للإنسان، لم يكتشف منها شيء ذو بال إلا في القرنين الماضيين، وسبق القرآن الكريم بالاستشهاد بها دليل على حقيقة الألوهية والربوبية، والخالقية والوحدانية المطلقة لله الخالق فوق جميع خلقه، واعتبارها من آيات الله الدالة على حقيقته لهي من المعجزات العلمية والعقدية للقرآن الكريم الذي أنزل منذ أكثر من أربعة عشر قرناً على نبي أُمِّي - صلوات ربي وسلامه عليه -، وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، ولم يكن ممكناً لإنسان عايش تلك الحقبة أن يكون له رأي في مثل هذا المستوى العلمي الرفيع إلا أن يكون موصولاً بالوحي، ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض. ومن هنا تتضح ومضة الإعجاز العلمي في قوله - تعالى -:

﴿وَمَنْ أَيْتِيهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ السِّنِّكُمْ وَالْوَنُكُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: 22].

فالحمد لله على نعمة الإسلام العظيم، والحمد لله على بعثة خير المرسلين - صلوات الله وسلامه عليه -، والحمد لله على نعمة القرآن الكريم الذي تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظه فحفظه حفظاً كاملاً على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً ليبقى القرآن حجة على الخلق أجمعين إلى قيام يوم الدين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا النص القرآني الكريم جاء في بدايات النصف الثاني من سورة «فاطر»، وهي سورة مكية، وآياتها خمس وأربعون بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لاستهلالها بحمد الله - تعالى - فاطر السموات والأرض؛ أي خالقهما على غير مثال سابق. ويدور المحور الرئيس للسورة حول ركائز العقيدة الإسلامية شأنها في ذلك شأن كل السور المكية.

وتبدأ السورة الكريمة بقول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر: 1].

ثم تؤكد الآيات أن الرحمة بيد الله يفتحها لمن يشاء، ويمسكها عمن يشاء؛ لأنه هو العزيز الحكيم: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: 2].

وتنادي الآيات على الناس مذكرة إياهم بنعم الله - تعالى - عليهم فتقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: 3].

وبعد ذلك توجه الآيات بالخطاب إلى رسول الله ﷺ في مواساة رقيقة من الله - تعالى - على تكذيب الكفار والمشركين لبعثته الشريفة، وتطاولهم على مقامه الكريم في القديم والحديث فتقول: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَلِيَ اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ [فاطر: 4].

بما يعني أن جميع رسل الله قد كذبهم الكفار والمشركون من أمهم، وأن حساب هؤلاء المكذبين على رب العالمين الذي ترجع إليه الأمور فيجازي الجميع كلاً بعمله.

ثم تعاود الآيات بتوجيه الخطاب إلى الناس كافة محذرة إياهم من الاغترار بالدنيا الفانية، ومحذرة من وساوس الشيطان، ومن عذاب الآخرة، ومطالبة رسول الله ﷺ ألا يحزن لكفر الكافرين ولا لشرك المشركين؛ لأن الله - تعالى - عليم بما يصنعون فتقول:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ آيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُذَّابٌ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۚ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ أَلَّهُ بُخْلَ مَنْ يَشَاءُ وَهَدَىٰ مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۚ﴾

[فاطر: 5-8].

وتستشهد السورة الكريمة بعدد من الآيات الكونية على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، والشاهدة للخالق ﷻ بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، وبقدرة هذا الإله الخالق على الإفناء ثم البعث والحساب والجزاء كما وعد.

وتقارن الآيات بين عزة المؤمنين بالله، وذلة الكفار والمشركين الضالين الذين يمكرون السيئات فتقول:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۖ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبْزَوُ ۚ﴾ [فاطر: 10].

ومن معاني ذلك أن العزة لله جميعاً، وأن من كان يريد العزة فليطلبها من الله بطاعة أوامره، واجتناب نواهيه، فالكلام الطيب يصعد إليه، والعمل الصالح يرفعه ويقبله ويكافئ عليه، وأن الذين يدبرون السيئات بخبث ومكر لهم عذاب شديد، ولن ينفعهم تدبيرهم الماكر بشيء لأن مآله البوار والخراب والدمار.

وتنعى الآيات على العباد الذين يشركون بالله ﷻ مؤكدة أن شركاءهم لا يسمعون دعاءهم، وإن سمعوه فإنهم لن يستجيبوا لهم، وأنهم سوف يكفرون بشركهم وينكرونها عليهم يوم القيامة، ولا ينبيء بمثل هذا الحق من أخبار الآخرة إلا الله - تعالى - العليم الخبير بكل شيء، وفي ذلك تقول الآيات مخاطبة المشركين:

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يَنْبِتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۚ﴾

[فاطر: 14].

وبعد ذلك تعاود الآيات توجيه الخطاب إلى الناس مؤكدة حاجتهم إلى خالقهم فتقول: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾﴾ [فاطر: 15-17].

وفي مقابلة رائعة بين عدد من الأضداد وتأكيد على تحمل كل إنسان نتائج عمله، يعاد توجيه الخطاب القرآني في سورة فاطر مرة أخرى إلى رسول الله ﷺ في مواصلة من الله - تعالى - لتكذيب الكفار والمشركين له فتقول الآيات: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِيلَةٍ لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴿١٩﴾ إِنَّمَا نُذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٠﴾ وَالْبَصِيرُ ﴿٢١﴾ وَلَا أَظْلَمْتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٢﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْخُرُورُ ﴿٢٣﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿٢٤﴾ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٥﴾ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٦﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ﴿٢٨﴾ وَإِلَكِنِّبِ الْمُنِيرِ ﴿٢٩﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَتْ نَكِيرِ ﴿٣٠﴾﴾ [فاطر: 18-26].

وفي تسع آيات متتاليات (من الآية 29 إلى الآية 37) تمتدح سورة «فاطر» المؤمنين الذين يتلون كتاب الله، ويتدبرون آياته، المقيمين الصلاة على وجهها الصحيح، والمنفقين مما رزقهم الله سرّاً وعلانية، والراجلين من وراء ذلك تجارة مع الله لن تبور، ولن تكسد أبداً بإذنه، فإن الله - تعالى - سوف يوفيه أجورهم ويزيدهم من فضله لأنه - سبحانه - غفور شكور.

ثم للمرة الثالثة يعاد توجيه الخطاب إلى رسول الله ﷺ بالتأكيد على أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين الحق، والذي لا شبهة فيه والذي أنزله الله - تعالى - بعلمه، مصداقاً لما تقدم من أصول الكتب السماوية؛ لأن منزلها واحد هو الله ﷻ، وقد جعل القرآن الكريم ميراثاً للذين اصطفاهم الله من عباده، والسابق منهم بالخيرات مستحق بالخلود في الجنّات التي أفاضت الآيات في وصف نعيمها.

أما الكفار والمشركون - الذين لا يتوبون قبل الموت - فجزاؤهم هو الخلود في نار جهنم إلا أن يشاء الله، وتصف الآيات بعض حالهم فيها، ومنها أنه لا يُقضى عليهم بالموت فيموتوا، ولا يخفف عنهم شيء من العذاب.

وتتابع هذا الآيات التسع بقول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبٍ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿فَاطِر: 38﴾. وتحدث الآيات عن عجز الشركاء الذين أشركهم المشركون في العبادة عن الخلق، وعن وقوعهم في خداع بعضهم البعض، وعن استكبارهم في الأرض، ومكرهم السيئ فتقول: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿فَاطِر: 40﴾.

وتضيف الآيات تهديد الله - تعالى - للمشركين فتقول عنهم: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنَ الْإِحْدَى الْأُمِّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ يَحْدِلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِدِيلًا وَلَنْ يَحْدِلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾﴾ [فاطر: 42-44]

وتختتم سورة فاطر بالتأكيد على أن كل بني آدم خطاؤون، وأن خير الخطائين التوابون، وعلى أن الآخرة حق، وأن الحكم فيها عدل مطلق فتقول: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾﴾ [فاطر: 45].

من ركائز العقيدة في سورة «فاطر»:

1 - الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً، فرداً صمداً، بغير شريك ولا شبيه، ولا منازع، ولا صاحبة ولا ولد، وبأنه - تعالى - هو الذي خلق السموات والأرض على غير مثال سابق، وخلق كل شيء، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبأنه ﷻ قد جعل من ملائكته رسلاً لعباده، وجعل هؤلاء الملائكة أولي أجنحة مثني وثلاث ورباع، وهو - تعالى - يزيد في الخلق ما يشاء.

2 - اليقين بأن أبواب الرحمة كلها بيد الله ﷻ يفتحها لمن يشاء، ويوصدها دون من يشاء، وهو العزيز الحكيم، وإليه ترجع الأمور، وإليه المصير، وهو عليم بما يصنع عباده، وعلیم بكل شيء.

3 - التصديق بأن الله - تعالى - هو خالق كل شيء، ولا خالق غيره، وهو القادر على كل شيء، وهو الرزاق الذي يرزق عباده من السماء والأرض.

4 - التسليم بأن وعد الله حق، وبأن الشيطان للإنسان عدو مبين، وأن الذين كفروا لهم عذاب شديد، وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، وأن الله العزة جميعاً، وأن الشرك بالله كفر به.

5 - الإيمان بأن الناس جميعاً فقراء إلى الله - تعالى - وهو الغني الحميد، الغفور الشكور، الخبير البصير، عالم غيب السموات والأرض، العليم بذات الصدور.

6 - اليقين بوحي السماء، وبأن الله - تعالى - بعث خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد ابن عبد الله ﷺ كما بعث كل أنبيائه ورسله ﷺ بالحق مبشرين ومنذرين، وأنه ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير، وأن جميع أنبياء الله ورسله قد تعرضوا للإنكار والتكذيب من الكفار والمشركين في أممهم ومن بعدهم.

7 - التصديق بحقيقة البعث بعد الموت، والحشر والحساب والجزاء، وبأن كل إنسان مسؤول عن عمله في الدنيا ومحاسب عليه، ويجزى به إما بالخلود في الجنة أبداً أو في النار إلى أن يشاء الله.

من الإشارات الكونية في سورة «فاطر»:

1 - التأكيد على حقيقة خلق السموات والأرض؛ مما ينفي الادعاء الباطل بأزلية الكون والذي ظل الكفار يرفعونه شعاراً لكفرهم إلى مشارف القرن العشرين حين أثبتت العلوم المكتسبة حقيقة مرحلة كل شيء في الكون.

2 - الإشارة إلى الرزق من السماء والأرض، ورزق السماء كما يشمل القرار الإلهي بتوزيعه، ويشمل إنزال المطر بقدر، يشمل ما يخلقه الله - تعالى - من جميع العناصر التي تحتاجها الحياة في داخل النجوم وفي صفحة السماء وينزله بقدر إلى الأرض.

3 - إثبات علاقة تصريف الرياح بتكون السحب وإنزال المطر وإحياء الأرض الميتة به، وتشبيه عملية النشور بذلك.

4 - التأكيد على خلق الإنسان من تراب، ثم من نطفة، ثم جعل النطفة الأمشاج (المختلطة) أزواجاً: ذكراً وأنثى. والتأكيد على أن كل حمل ووضع لا يتم إلا بعلم الله وإرادته وحكمته، وأن آجال الأحياء مدونة في كتاب عند رب العالمين.

5 - وصف حقيقة عدم اختلاط كل من مائي النهر والبحر عند المصب، وطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في خلق اللحم الطري الذي يأكله الناس من كل من المائتين،

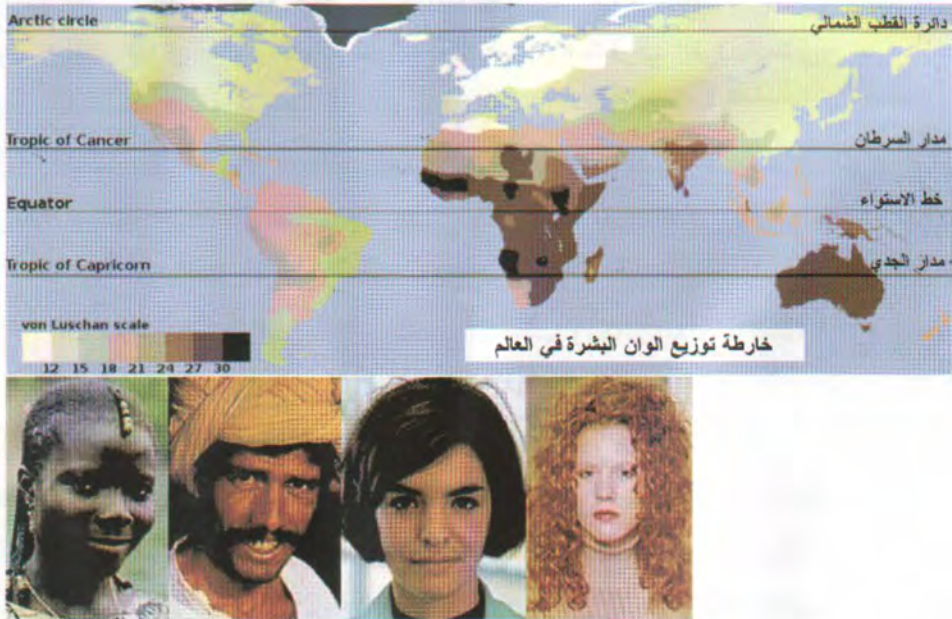
وتكوين الحلي من هياكل الحيوانات التي تعيش في كل منهما وما وهب الله - تعالى - كلاً من المائين من الصفات الطبيعية والكيميائية التي تؤهلها لحمل مختلف الأحجام من القوارب والزوارق والسفن، والبواخر، والناقلات، وحاملات الطائرات، وغيرها.

6 - الإشارة الضمنية الرقيقة إلى كل من كروية الأرض، ودورانها حول محورها أمام الشمس بالتعبير القرآني المعجز: ﴿يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ﴾ [الحج: 61].

7 - التأكيد على مرحلة الحياة الدنيا مع ثبات السنن الحاكمة لها إلى أن يشاء الله بالتعبير القرآني الدقيق: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزهد: 2].

8 - إثبات تأثير لون كل من الإنسان والحيوان وثمار النبات بألوان الصخور التي يحيون فوقها، مع تحديد ألوان المجموعات الأساسية للصخور، والإشارة إلى دورة الماء حول الأرض بوصف إنزاله من السماء، وعلاقة ذلك بإنبات الأرض.

9 - الإشارة إلى تكاثر الإنسان من أصل واحد بالوصف القرآني: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ [فاطر: 39].

10 - تأكيد حقيقة أن الله - تعالى - هو الذي ﴿يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر: 41]. ولعل في ذلك إشارة ضمنية إلى القوى التي أودعها الله ﷻ في الكون، والتي تعرّف الإنسان على عدد منها، ويحاول جمعها في قوة عظمى واحدة تشير إلى وحدانية الخالق ﷻ.

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها، ولذلك سوف أقصر الحديث هنا على النقطة الثامنة من القائمة السابقة، وقبل الوصول إلى ذلك أرى ضرورة استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح الآيتين الكريمتين رقم (27) و(28) من سورة فاطر.

من أقوال المفسرين

في تفسير قوله - تعالى - : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ۚ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝﴾ [فاطر: 27-28].

● ذكر ابن كثير رحمه الله ما مختصره: يقول - تعالى - منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد، وهو الماء الذي ينزله من السماء، يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانها... كما هو الشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها... وقوله ﷻ : ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ [فاطر: 27] أي: وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو المشاهد أيضاً من بيض وحمرة، وفي بعضها طرائق وهي (الجدد) جمع (جدة) مختلفة الألوان أيضاً، قال ابن عباس: (الجدد) الطرائق، ومنها غرايب سود، قال عكرمة: (الغرايب) الجبال الطوال السود... ولهذا قال - تعالى - بعد هذا: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28] أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر.

● وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - كلام أدبي رائع نقتطف منه ما يلي: «إنها لفئة كونية عجيبة... وتبدأ بإنزال الماء من السماء، وإخراج الثمرات المختلفة الألوان... وينتقل من ألوان الثمار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في

ظاهرها، ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية؛ ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددتها... والجدد الطرائق والشعاب... ثم ألوان الناس وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر، فكل فرد بعد ذلك متميز اللون بين بني جنسه بل متميز من توأمه الذي شاركه حملاً واحداً في بطن واحدة! وكذلك ألوان الدواب والأنعام، والدواب أشمل، والأنعام أخص، فالدابة كل حيوان، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز خصصها من الدواب لقربها من الإنسان. والألوان والأصباغ فيها معرض كذلك جميل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء. هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين، يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقول: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28] أي أن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يخشون الله... الجمال عنصر مقصود قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه. ومن ثم هذه اللفظات - في كتاب الله المنزل - إلى الجمال في كتاب الله المعروف. فالله عزيز قادر على الإبداع وعلى الجزاء، غفور يتدارك بمغفرته من يقصرون في خشيته، وهم يرون بدائع صنعته».

● وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى حاجة إلى تكرار ذكره هنا.

من الدلالات العلمية للنص الكريم

هذا النص القرآني الكريم تفسره آيات خلق الإنسان في القرآن الكريم والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

1 - من تراب (آل عمران: 59؛ الكهف: 37؛ الحج: 5؛ الروم: 20؛ فاطر: 11؛ غافر: 67).

2 - من طين (الأنعام: 2؛ الأعراف: 12؛ الإسراء: 61؛ السجدة: 7؛ ص: 71، 76).

3 - من سلالة من طين (المؤمنون: 12).

4 - من طين لازب (الصافات: 11).

5 - من صلصال من حمأ مسنون (الحجر: 26، 28، 33).

6 - من صلصال كالفخار (الرحمن: 14).

7 - من الأرض (هود: 61؛ طه: 55؛ النجم: 32؛ نوح: 17، 18).

وهذه مراحل متتالية في الخلق تؤكد المراحل العكسية التي يمر بها جسد الإنسان بعد الموت من المرحلة السادسة في التسلسل السابق إلى المرحلة الأولى. كما يؤكد حديث رسول الله ﷺ الذي يقول فيه: «إن الله - تعالى - خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وجاء بنو آدم على قدر الأرض: فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبيث والطيب» (أخرجه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً).

والآيتان رقم (27)، (28) من سورة فاطر تشيران إلى أن تنوع ألوان كل من الناس والدواب والأنعام وثمار النباتات نابع عن اختلاف ألوان تربة الأرض، وهي ناتجة عن تجوية وتعرية صخور الأرض، أي إن تباين ألوان كل أحياء الأرض مرده إلى تباين ألوان صخور الأرض بين الأبيض والأحمر والأسود؛ على اختلاف درجات تلك الألوان التي تمثل الأقسام الرئيسة للصخور الأولية التي تكونت منها قشرة الأرض.

ومن تلك الصخور ما يجمع في مجموعة الصخور الحامضية وفوق الحامضية التي يغلب عليها من الألوان الأبيض والأحمر، وتمثل إحدى نهايات تصنيف الصخور الأولية. وتمثل النهاية المقابلة بمجموعة الصخور القاعدية وفوق القاعدية التي يغلب عليها اللونان الأسود والأخضر الداكن (والعرب تسمي الأخضر الداكن أسوداً، كما تسمي الأسود أخضراً). وبين هاتين النهايتين توجد مراحل متوسطة عديدة لمجموعات من الصخور تتدرج ألوانها بين هاتين النهايتين.

وتتكون تربة الأرض بواسطة التحلل الكيميائي والحيوي لصخورها، كما تتكون بواسطة التفكك الفيزيائي والميكانيكي لتلك الصخور بواسطة مختلف عوامل التعرية، فيتكون في النهاية غطاء رقيق لصخور الأرض من فتات وبسيس تلك الصخور على هيئة حطام مفروط متباين في حجم حبيباته من الجلاميد والحصى إلى الرمال والغرين والصلصال، ويعرف هذا الحطام المفروط باسم «عادم الصخور» الذي قد يكون مستمداً مباشرة مما تحته من صخور، أو منقولاً إليها بواسطة عوامل النقل المختلفة من الرياح والمياه الجارية وأنهار الجليد، وعادم الصخور يحمل بصمة التركيب الكيميائي والمعدني للصخور التي استمد منها، كما يحمل أطياً من ألوانها الأصلية.

وتتكون تربة الأرض من دقيق عادم الصخور، أي: من خليط من المعادن المفككة من

صخور الأرض بأحجام دقيقة (1/4 مم إلى 1/256 مم في قطر الحبيبات)، ومن أعداد المركبات العضوية وغير العضوية الناتجة عن تفاعل ذلك العادم الصخري مع بيئات الأرض المائية والهوائية والحيوية.

ولما كان الإنسان الأول قد خلق أصلاً من تراب الأرض، وعاش على ثمار نباتاتها المستمدة أصلاً من عناصر تربة الأرض والماء، كما عاش على المباحات من منتجات حيواناتها من آكلات الأعشاب، والأعشاب مستمدة من عناصر الأرض ومائها، كان هناك تشابه كبير بين التركيب الكيميائي لكل من جسم الإنسان وتربة الأرض.

وعلى ذلك فإن جميع ألوان البشر كانت موجودة في الشيفرة الوراثية الأولى التي أودعها الخالق ﷻ صلب أبينا آدم ﷺ، وأفرد لها في نسله من بعده، ولا تزال هذه الشيفرة تنفرد في زماننا، وسوف تظل كذلك إلى آخر مولود يوضع على الأرض، ولذلك قال المصطفى ﷺ: «كلكم لآدم، وآدم من تراب».

ونحن نرى في زماننا نمو جسد الإنسان من عناصر الأرض، فالجنين في بطن أمه

تختلف ألوان الطفل باختلاف التراب الذي خلق منه أبويه.

يحمل جزءاً من التراب الذي خلق منه كل من أبويه متسلسلاً إلى الأبوين الأولين آدم وحواء - عليهما رضوان الله - ويتغذى الجنين وهو في بطن أمه على جزء من دمها المستمد من الغذاء الذي تأكله، وهو مستمد أصلاً من تراب الأرض ومائها.

وبعد الميلاد يتغذى الرضيع على لبن الأم، أو على لبن غيرها من المرضعات، أو على ألبان الحيوانات، وكله مستمد من الغذاء المستمد من عناصر الأرض ومائها، وبعد فطامه يبدأ الطفل في الاعتماد على الطعام المستمد أصلاً من الأرض، ومن هنا كانت حكمة الخالق ﷻ في خلق النبات قبل الحيوان، وخلقهما قبل خلق الإنسان، وخلق كل من النبات والإنسان والحيوان من تراب الأرض وعودته إليه ليعث منه يوم الخروج. ومن هنا أيضاً كانت ومضة الإعجاز العلمي في الربط بين ألوان كل من ثمار النباتات والناس والدواب والأنعام من جهة والألوان الأساسية لصخور الأرض من جهة أخرى وهي حقيقة لم تتوصل إليها المعارف المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وسبق القرآن الكريم بها من قبل أربعة عشر قرناً مما يثبت لكل ذي بصيرة أن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق في صفائه الرباني، وإشراقاته النورانية، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة خير الأنام - صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

26 - ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ

سِنِينَ عَدَدًا﴾

[الكهف: 11]

هذا النص القرآني الكريم جاء في الربع الأول من «سورة الكهف»، وهي سورة مكية، وآياتها مائة وعشر (110) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى قصة أصحاب الكهف، وهم فتية مؤمنون فروا بدينهم ولجأوا إلى غار بجبل مكثوا فيه نياماً لفترة امتدت إلى ثلاثمائة وتسع من السنين القمرية، ثم بعثهم الله - تعالى - بعد تلك المدة الطويلة بمعجزة تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة.

ويدور المحور الرئيس لسورة الكهف حول قضية العقيدة الإسلامية، ومن ركائزها الأساسية الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً، فرداً صمداً، وتنزيهه تنزيهاً كاملاً عن الشريك والشبيه والمنازع والصاحبة والولد، وعن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله.

وللتأكيد على ذلك أوردت سورة الكهف ثلاث قصص، وضربت ثلاثة أمثال من أجل استخلاص الدروس والعبر منها والاستفادة بها، وكانت أولى القصص هي قصة أهل الكهف، وثانيها قصة نبي الله موسى والعبد الصالح، وثالثها قصة ذي القرنين، وكان أول الأمثال: مثل الغني المغتر بماله وجاهه وثروته، والفقير المعتر بإيمانه ودينه، وضرب المثل الثاني على مرحلة الحياة الدنيا وحتمية فنائها، بدورة إنبات النبات بعد نزول المطر وإثماره ثم جنيه أو حصاده ثم جفافه وتهشمه حتى تذروه الرياح، وضرب المثل الثالث على التكبر والغرور وعاقبتهما بطرد إبليس اللعين من الجنة وحرمانه

من رحمة الله جزاء عصيان أمر ربه وامتناعه عن السجود مع الملائكة لأبينا آدم ﷺ .

ويدور المحور الرئيس للسورة الكريمة حول القضايا الأساسية التالية:

1 - التأكيد على حقيقة الوحي بالقرآن الكريم، وأنه كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله نذيراً للكفار والمشركين، وبشيراً بالخلود في الجنة للمؤمنين، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ عِوَجًا ۖ فَيَمَّا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ مَّا كَثُفَتْ فِيهِ أَبَدًا﴾ [الكهف: 1-3].

2 - التنديد بالذين أشركوا بالله - تعالى - ونسبوا له الولد زوراً وبهتاناً، ونفي الشرك عن الله - تعالى اسمه - نفيّاً قاطعاً، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۚ فَلَعَلَّكَ بَحْجِثُ نَفْسِكَ عَلَى آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: 4-6].

3 - الإشارة إلى حقيقة ابتلاء البشر بزينة الحياة الدنيا، وزخارفها ومباهجها ومغرياتها، والتأكيد على أن نهاية الحياة الموت، ونهاية الدنيا الزوال، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ [الكهف: 7-8].

4 - التأكيد على أن الصراع بين الحق والباطل، والخير والشر، والإيمان والكفر سنة من سنن الحياة الدنيا، وأن الحق لا ينتصر لمجرد كونه حقاً، ولكنه يحتاج إلى المؤمنين به، المجاهدين في سبيله بالنفس والنفيس، فإن عجزوا عن ذلك فالفرار بالدين، ولذلك جاءت الإشارة إلى قصة أصحاب الكهف الذين آثروا الهجرة فراراً بدينهم من بطش الحكام الجائرين المتجبرين على الخلق، وجاء ذلك في ست عشرة آية (من الآية 9 إلى 22، 25، 26) من هذه السورة المباركة.

وقد اختلف المفسرون في هوية أصحاب الكهف، ولكن الغالب أنهم كانوا من أتباع نبي الله عيسى ابن مريم، وأنهم عاشوا على أرض فلسطين في ظل احتلال الإمبراطور الروماني الطاغية (تراجان) الذي حكم في الفترة من 98م إلى 117م، واحتل أرض فلسطين سنة 106م، وأجبر أهلها على عبادة الأصنام، وطارد أتباع السيد المسيح ﷺ، فقتل منهم من قتل وشرد من شرد. وأصحاب الكهف أنزل الله - تعالى - عليهم معجزة من عنده فناموا نوماً عميقاً لثلاثمائة وتسع من السنين القمرية، ثم بعثهم الله - تعالى - من نومهم هذا في عهد الإمبراطور (تيودوسيوس) في الفترة الواقعة بين 408م و 450م، وتؤكد ذلك النقود البيزنطية التي عُثر عليها في كهف يعرف باسم كهف (الرجيب بالعامية، وأصلها الرقيم كما سماه القرآن الكريم)، والذي اكتشف في صحراء البلقاء على بعد بضعة كيلو مترات من مدينة عمان.

وكان أول من كتب عن قصة أصحاب الكهف بالسريانية هو العراقي جيمس الساروغي (James of Sarus) المتوفى سنة 518م، ثم نقلها جريجوري إلى اللاتينية في القرن السادس الميلادي، ثم نقلت إلى كلٍ من الفارسية والعربية، واليونانية والحبشية والهندية، وعلق عليها المؤرخ البريطاني إدوارد جيبون (Edward Gibbon) في كتابيه المَعْنُونَيْن (سقوط روما وانحطاطها)، ثم (الصراع بين الإيمان والمادية)، واعتبرها من قبيل الخرافات التي ابتدعها الإغريق، وهذا باطل محض لا يدعمه دليل واحد، ومن أقوى ما يدحضه اكتشاف الكهف بنفس المواصفات التي حددها القرآن الكريم ولم ترد في روايات الأقدمين شيء عنها. وتؤكد السورة الكريمة أن معجزة أصحاب الكهف تشير إلى إمكانية البعث، وهي كغيرها من المعجزات التي أوردتها القرآن الكريم، أمر يسير بالنسبة إلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في جنبات الكون: في الأنفس والآفاق والقدرة على تغيير سنن الكون ونواميس الحياة والموت.

5 - وتأمّر السورة الكريمة رسول الله ﷺ، - كما تأمر كل مؤمن برسالته - أن يستعين دوماً بالمشيئة الربانية قبل الإقدام على أي عمل، وأن يداوم على ذكر الله وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ۝﴾ [الكهف: 23-24].

وتأمّر السورة المباركة كذلك بالمداومة على تلاوة القرآن الكريم، وبالثبات على الصحبة الصالحة، والبعد كل البعد عن رفاق السوء فتقول:

﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴿٢٨﴾﴾

[الكهف: 27-28].

6 - وتؤكد السورة الكريمة على حرية الاعتقاد، وعلى أن الإنسان مخلوق ذو إرادة حرة:

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾

[الكهف: 29].

وتصف جانباً من عذاب الظالمين، وطرفاً من ثواب المؤمنين الصالحين.

7 - وتذكر مثلاً لمن أبطرت النعمة، ولمن ثبتته العقيدة الصادقة، وتشير إلى مصير كل منهما في الدنيا قبل الآخرة، كما تضرب مثلاً بدورة الحياة والموت لتؤكد هوان هذه الدنيا الفانية إذا ما قورنت بالآخرة الباقية الخالدة، وتشير إلى حقيقة كبرى يصفها ربنا - تبارك وتعالى - بقوله:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾

[الكهف: 46].

8 - وتعرض السورة الكريمة لشيء من أوصاف الآخرة وما فيها من تدمير للكون، ثم بعث، وحشر، وعرض، وحساب فتقول:

﴿وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَلِّئُنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّ رُبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾﴾

[الكهف: 47-49].

9 - وتذكر سورة الكهف بقصة خلق آيينا آدم ﷺ، وتشير إلى سجود الملائكة له انصياعاً لأمر الله - تعالى -، وإلى معصية إبليس برفض أمر الله - تعالى - له بالسجود لأبي البشر فسوقاً، وعصياناً، وكبراً واستعلاءً، ونهى الله - تعالى - عباده المؤمنين عن اتخاذ الشيطان وذريته أولياء وهم الأعداء الألداء.

وتؤكد السورة الكريمة على أن الحديث عن قضية الخلق بأبعادها الثلاثة: (خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان) هو متاهة كبيرة بغير الهداية الربانية التي جاءت في كتاب الله ﷻ، وفي الصحيح المرفوع إلى رسول الله ﷺ من أحاديثه، فتقول:

﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضْداً﴾
[الكهف: 51].

10 - وتعاود الآيات في سورة الكهف إلى وصف شيء من مواقف الحساب في الآخرة، وعلى ذل المشركين فيها فتقول:

﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَجَعَلْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْتَهُمُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾﴾

[الكهف: 52-59].

وما أروع هذه الآيات في التعبير عمن نزلت فيهم من المشركين والكفار، وما أروعها في الرد على خفافيش الظلام الذين يتوارون خلف شاشات شبكة المعلومات الدولية، أو بعض القنوات الفضائية المشبوهة ينفثون سمومهم ضد كتاب الله الخالد، وضد خاتم أنبيائه ورسله - صلى الله عليه وسلم -، وكأن هذه الآيات قد نزلت فيهم وفي أمثالهم إلى يوم الدين...

11 - وبعد ذلك تعرض سورة الكهف لقصة نبي الله موسى مع العبد الصالح الذي

آتاه الله - تعالى - رحمة من عنده، وعلمه من لدنه علماً؛ ليؤكد على محدودية علم الإنسان مهما زاد، وعلى ضرورة الرضا بقضاء الله وقدره وإن بدا في غير صالح الإنسان؛ لأن علم الله - تعالى - محيط بكل شيء، وعلم الإنسان قاصر عن إدراك كل شيء، كما تؤكد على ضرورة رعاية اليتيم، وعلى أن اقتلاع الشر من الأرض واجب، وعلى أن صلاح الوالدين يبقى للذرية مهما طال الأمد.

12 - ثم تعرض السورة الكريمة لقصة العبد الصالح الذي مكن الله ﷻ له في الأرض وآتاه من كل شيء سبباً فاتبع سبباً، والذي سمّته السورة الكريمة باسم ذي القرنين، وتعرض لتعاملاته مع من مر عليهم من الأقوام، ومنهم يأجوج ومأجوج الذين أفسدوا في الأرض فأقام بينهم وبين جيرانهم سداً، وفي ذلك وصف للقائد الصالح المؤمن بربه وبرسالته هو في هذه الحياة الدنيا: عبداً لله يعبد ﷻ بما أمر، ويجاهد من أجل إعمار الأرض وإقامة عدل الله فيها، ومكافحة الظلمة المتجبرين على الخلق في كل مكان من الأرض. والإشارة إلى أن ذك هذا السد الذي أقامه ذو القرنين هو من علامات الآخرة.

13 - تعاود الآيات في سورة الكهف إلى ذكر بعض مشاهد الآخرة وما فيها من بعث، وحشر، وعرض أكبر أمام الله - تعالى -، وحساب وجزاء، كما تعاود إلى استنكار شرك المشركين، وكفر الكافرين وإلى ذكر جزاء كل منهم فيها فتقول:

﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَعَلْنَاهُمْ جَمَاعًا ٩٩﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠١﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَوَلَّوْا عَائِي وَرُسُلِي هُزُلًا ١٠٦﴾ ﴿[الكهف: 99-106].

14 - وتنتقل الآيات في ختام سورة الكهف إلى وصف شيء من جزاء المؤمنين، وإلى تعظيم القرآن الكريم فتقول:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ

عَنْهَا حَوْلًا ﴿١١٨﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِثًّا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١١٩﴾

[الكهف: 107-109].

15 - وتختتم سورة الكهف بنصيحة غالية على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ تؤكد بشريته، ونبوته، كما تؤكد التوحيد الخالص لله - تعالى - بغير شريك ولا شبيه، ولا منازع ولا صاحبة، ولا ولد، وتؤكد ضرورة الحرص على العمل الصالح والتحذير من الشرك بالله - سبحانه - على أي مستوى يكون، وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى - موجهاً الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسوله - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

[الكهف: 110].

ولروعة ما ورد في هذه السورة المباركة من معان كريمة - والقرآن الكريم كله رائع - روى أبو الدرداء عن رسول الله ﷺ قوله الشريف: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» (رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي)، وقوله ﷺ: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال» (رواه مسلم والنسائي، والرواية أيضاً عن ثوبان).

من ركائز العقيدة في سورة «الكهف»:

1 - الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً، فرداً صمداً، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في سلطانه، ولا شبيه له من خلقه، ولا حاجة له إلى صاحبة والولد، فهذه كلها من صفات المخلوقين، والخالق منزّه عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله.

2 - التصديق بالوحي بالقرآن الكريم، وبأنه كلام الله الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسوله بشيراً ونذيراً، وحفظه بعهدته في نفس لغة وحيه، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

3 - اليقين بنوّة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين، والإيمان بهم جميعاً بغير تمييز ولا تفريق.

4 - التسليم بأن الدنيا دار اختبارٍ وابتلاءٍ للناس ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: 7]، وأن

﴿أَمْأَلٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْأَلًا﴾ [الكهف: 46].

5 - الإيمان بالآخرة وبما فيها من بعث وحشر، وعرض أكبر أمام الله - تعالى -، وحساب وجزاء، وبأن الجنة حق، وأن النار حق، وأنها لجنة أبداً أو نار أبداً.

6 - اليقين بأن الشيطان وذريته أعداء للإنسان، فلا يجوز أبداً اتخاذهم أولياء، وأن الذين كفروا سوف يظلون دوماً يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ويتخذوا آيات الله وما أنذروا به هزواً وقد جعل الله ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الأنعام: 25] وهؤلاء لن يهتدوا أبداً. وأن رسالة المرسلين، ودور الدعاة المهتدين من بعدهم هي البشارة والنذير.

7 - التصديق ببشرية رسول الله ﷺ، وببشرية جميع الأنبياء والمرسلين الذين دعوا جميعاً إلى عبادة الله - تعالى - وحده دون شريك.

من الإشارات الكونية في سورة «الكهف»:

- 1 - التأكيد على حتمية فناء الكون، والعلوم المكتسبة تؤيد ذلك وتدعمه.
- 2 - ذكر قصة أهل الكهف، والكشوف الأثرية تثبتها.
- 3 - التلميح إلى أن الضرب على الأذان يعين على الاستغراق في نوم عميق والبحوث العلمية تؤكد ذلك.
- 4 - الإشارة إلى تقليب النيام لحمايتهم من التقرحات الجسدية.
- 5 - تحديد فترة نوم أصحاب الكهف بثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً، والثلاثمائة سنة شمسية تساوي ثلاثمائة وتسعاً من السنين القمرية ولا يمكن أن يكون ذلك مصادفة.
- 6 - وصف خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة، ثم تسويته إنساناً كاملاً، والوصف من الناحية العلمية في غاية الدقة.
- 7 - التأكيد على أن عملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، وخلق الإنسان قد تمت بمعزل تام عن الإنسان وقبل وجوده، والعلوم المكتسبة تدعم ذلك.
- 8 - تشبيه مرحلية الحياة الدنيا بدورة الإنبات والحصاد، والتشبيه صحيح تماماً.
- 9 - الإشارة إلى سبيكة الحديد والنحاس، وهي إحدى أقوى السبائك المعروفة صلابة ونعومة ملمس.

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها، ولذلك فسوف أقصر الحديث هنا على النقطة الثالثة فقط من القائمة السابقة، والتي تدور حول العلاقة بين الاستغراق في النوم العميق والضرب على الآذان، وإن كانت الحادثة معجزة، والمعجزات لا تعلل، ولكن الإشارة إليها في الآية الكريمة من اللافت للانتباه.

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

من مآسي البشرية محاولتها القياس دوماً بمقاييس البشر، ونسيان أن قدرة الله الخالق لا تحدّها حدود ولا يقف أمامها عائق:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: 82].

وبقياس أعمال الله - تعالى - بمعايير البشر تبدو غير ممكنة، ومن هنا أنكر الكفار كل المعتقدات الصحيحة، كما أنكروا كل المعجزات الحسية التي أجراها الله - تعالى - لعباده من الأنبياء والمرسلين، والكرامات التي وهبها لغيرهم من الصالحين.

وانطلاقاً من هذا الموقف الخاطيء أنكر المؤرخ البريطاني إدوارد جيبون (Edward Gibbon) واقعة أهل الكهف واعتبرها من قبيل الخرافات التي ابتدعها الإغريق، كما أنكرها الكثيرون غيره؛ لأنه ليس في مقدور الإنسان إبقاء جسد بشري في حالة من السبات العميق لمدة ثلاثمائة سنة ثم إيقاظه حياً، وإن كان الإنسان بإمكاناته المحدودة قد تمكن أخيراً من حفظ أعضاء من جسد الإنسان حية بالتبريد، وذلك مثل القلب، والكبد، والكلبي، وقرنيات العيون، والدم، وغيرها، وذلك في عملية تعرف باسم وقف الاستقلاب (Metabolic Inhibition) وفي هذه العملية يتم وقف عمليات الهدم المدمرة للأنسجة، ومنها يمكن أيضاً تبريد جسد إنسان كامل بالتدريج إلى درجات حرارة منخفضة جداً فيتجمد الجسد دون ضرر لخلاياه ولا لأنسجته ولا لأجهزة جسمه، فيصبح شبيهاً بالميت، وبتدفئة هذا الجسد المتجمد بالتدريج أيضاً يمكن أن يعود إلى حالته الطبيعية، وقد عاد إلى الحياة في زماننا أشخاص دفنوا تحت الجليد لعدة أيام وبالتدفئة التدريجية عادوا إلى الحياة بإذن الله. وإذا كان ذلك قد أصبح اليوم في مقدور الإنسان، فهل يعجز رب الناس عن تحقيقه بأي طريقة يشاء؟.

ولو كان أهل الكهف نياماً نوماً طبيعياً لاحتاجوا إلى الماء والغذاء، وإلى إخراج الفضلات، وإلى غير ذلك من الأنشطة الحيوية، ولكن الله - تعالى - قد أوقف جميع

الوظائف الحيوية في أجسادهم بأمره الإلهي، وحفظ تلك الأجساد من التحلل على مدى ثلاثمائة من السنين الشمسية، وهي تساوي ثلاثمائة وتسعاً من السنوات القمرية.

ويعنينا هنا من الآية التي نحن بصددھا العلاقة بين الضرب على الأذان والاستغراق في سبات عميق، وإن كان الأمر قد تم بمعجزة إلهية والمعجزات لا تعلل، ولكن نص الآية الكريمة يشير إلى علاقة ما قال عنها بعض المفسرين هي حالة من الإغماء الطويل، ولكن الإغماء العادي إذا طال دون عناية مركزة يفضي حتماً إلى الوفاة.

وقال البعض الآخر: إن الله - تعالى - قد حجب وظيفة السمع ليناموا، وإن كان الظاهر أنه ﷺ قد أوقف وظيفة السمع ضمن إيقاف جميع وظائف الجسم الأخرى، فأذانهم لا يسمعون بها رغم كونها موجودة، وعيونهم لا يبصرون بها رغم كونها مفتوحة، وعضلاتهم لا يستعملونها رغم كونها سليمة ولذلك قال - تعالى -:

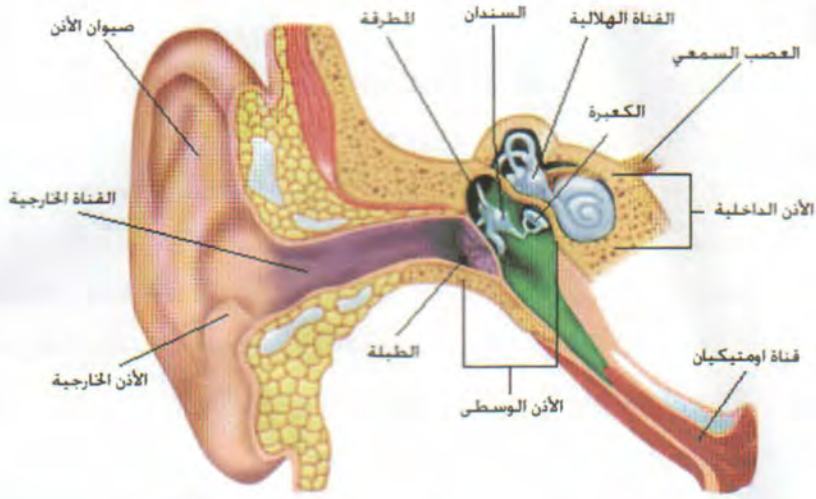
﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝﴾
[الكهف: 11-12].

ثم قال - تعالى -:

﴿وَتَحْسَبُهُمْ آتِفَافًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۝﴾ [الكهف: 18].

ينفق الإنسان ثلث عمره في النوم، والنوم يلعب دوراً مهماً في تنمية الذاكرة. والنوم هو حالة من حالات الوجود للكائن الحي يتعرض فيها الجسم - بصفة عامة، والمخ بصفة خاصة - إلى سلسلة من التغيرات الأساسية التي تجعله مغايراً لحالة اليقظة مغايرة كاملة، وإن دخل إلى النوم عبر عدد من المراحل المتدرجة، فالشبكة العصبية للمخ تختلف في حالة المنام عنها في حالة اليقظة، وكذلك يختلف معدل تدفق الدم إليه، ووفرة الأكسجين ونسب توزيعه، وتتباطأ عمليات الاستقلاب في المخ، وكذلك جميع العمليات المستقلة (Autonomic Functions)، ومنها التحكم في درجة حرارة الجسم، وعمل نظام الغدد الصماء، وغيرها.

والجهاز العصبي المركزي (CNS) يتحكم في الدورة العادية لليقظة والمنام، وفي إحساس النائم بالوسط المحيط به، واليقظة يدعمها جهاز الحس، والنقص في مستوى هذا الحس أو غيابه هو الذي يؤدي إلى النوم (Bremer, 1935) وثبت وجود علاقة عكسية

رسم تشريحي لجهاز السمع.

بين الاستغراق في النوم ومستوى الحس (Velluti, 1997) وعلى الرغم من أن قدرات المخ على تحليل المعلومات المحسوسة تتناقص بشكل ملحوظ عند النوم إلا أنها لا تتلاشى بالكامل، فجميع نظم الحس في الإنسان تتأثر بحالة النوم أو اليقظة للمخ وتؤثر فيه، والمخ النائم يفرض قيوداً على عملية تحليل المعلومات الواردة إلى الجهاز العصبي المركزي، ولو أننا لا نفهم بالكامل كيفية تحليل المخ للمعلومات الحسية الواردة إليه، وذلك لتعقيد الشبكات العصبية المستقبلية للمعلومات الواردة، وتلك الحاملة للأوامر الصادرة من المخ.

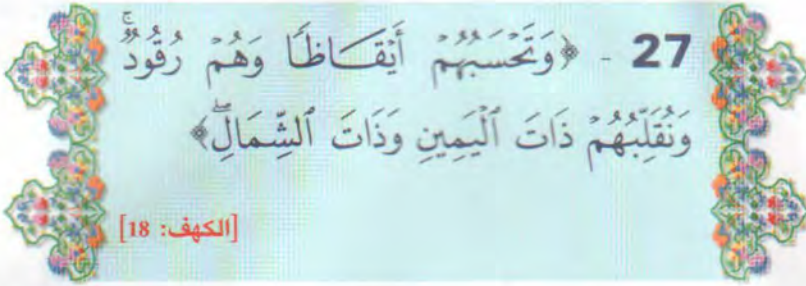
وهناك ملاحظات عديدة تدعم الارتباط الوثيق بين النوم ووظائف السمع؛ وذلك لأن السمع هو الجهاز الوحيد للاستقبال عن بعد الذي يبقى مفتوحاً بدرجة نسبية في أثناء فترة النوم ليبقى راصداً للبيئة التي يوجد فيها صاحبه النائم ولمختلف المؤثرات فيها، مثل بكاء الأطفال الصغار الذي سرعان ما يوقظ والديه أحدهما أو كلاهما خاصة الأم (Ricardo Velluti & Marisa Pedemonte, 2002). كذلك فإن العلاقة بين الضجيج وقلة النوم، وبين الهدوء والاستغراق في النوم، وبين الإدراك السمعي والنوم، والذي يتمثل في وجود صور سمعية في حوالي 65% من الأحلام التي يتذكرها أصحابها، وتزايد تدفق

الدماغ إلى مراكز السمع بشكل ملحوظ في أثناء النوم المنقطع (Paradoxical sleep) كل ذلك يؤكد العلاقة بين النوم ووظائف السمع؛ فإن الإشارة القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ [الكهف: 11] تعتبر سبقاً علمياً في زمن لم يكن لأحد من الخلق أي إمكانية لإدراك ذلك. وقد تأكدت هذه العلاقة بتجربة علمية قامت بها طالبة بالمرحلة الجامعية الأولى بجامعة جون هوبكنز عمرها (21) سنة، واسمها سيريناج جوندك (Serena J. Gondek) تدرس الهندسة الطبية الحيوية (Biomedical Engineering) وقرأت بحثها أمام أحد المؤتمرات العلمية في (28/4/1998م) وقد استخدمت عدداً من الأقطاب الكهربائية الموصلة مباشرة إلى المخ في محاولة للبحث عن أجزاء التي تستثار بالأصوات في أثناء النوم، فوجدت أن مراكز السمع الرئيسة على جانبي المخ فوق الأذنين مباشرة والتي تستقبل الأصوات في حالة اليقظة هي التي تستقبل الأصوات في حالة المنام، ولكن بدرجة أقل، وإن اشترك معها الفص الجبهي من المخ الذي له دور أساسي في عملية الوعي، وفي تقرير هل يوقظ صاحبه النائم أم لا عند تلقيه بعض الإشارات العصبية من المستثيرات الصوتية.

هذه العلاقة بين الأذان - وهي الأبواق الخارجية لمراكز السمع على جانبي المخ - وبين الاستغراق في النوم أو اليقظة منه بسبب انخفاض الموجات الصوتية الواصلة إلى الأذن أو ارتفاعها، هذه العلاقة لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون عديدة من بعده ولم تدرس دراسة مختبرية إلا في القرن العشرين، ولم تبلور بعض نتائجها إلا في العقود المتأخرة منه.

وسبق القرآن الكريم بذكر هذه العلاقة، وهو كتاب أنزل على نبي أمي ﷺ في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل ألف وأربعمائة سنة، مما يشهد لهذا الكتاب بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه، على خاتم أنبيائه ورسله ﷺ، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية، ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً، وحفظه كلمة كلمة، وحرفاً حرفاً، في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية، وتعهد ﷺ بذلك إلى قيام الساعة، حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على جميع الخلق بأنه كلام الله، وشاهداً أيضاً بالنبوة وبالرسالة للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه، فصلّى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا النص القرآني الكريم جاء في الربع الأول من «سورة الكهف»، وهي سورة مكية، وآياتها مائة وعشر (110) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى قصة أصحاب الكهف، وهم فتية مؤمنون فروا بدينهم ولجأوا إلى غار بجبل مكثوا فيه نياماً لفترة امتدت إلى ثلاثمائة وتسع من السنين القمرية، ثم بعثهم الله - تعالى - بعد تلك المدة الطويلة بمعجزة تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة.

وقد استعرضت هذه السورة العديد من القضايا تم التطرق إليها في المقال السابق، فسوف أقصر الحديث هنا على القضية التي تدور حول تقلب النيام لحمايتهم من التقرحات الجسدية وإن كانت الحادثة معجزة، والمعجزات لا تعلق، ولكن الإشارة إليها في الآية الكريمة من اللافت للانتباه.

من الدلالات العلمية للآية الكريمة

أولاً: في قوله تعالى: ﴿وَنَحْسَبُهُمْ آتِكَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾:

أرقد الله - تعالى - «أصحاب الكهف» ثلاثمائة وتسعاً من السنين القمرية ثم أيقظهم ليعلم الناس أن البعث حق وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله - تعالى - على كل شيء قدير، ونحن نؤمن بهذه المعجزة لورودها في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولإيماننا بأن الله - تعالى - على كل شيء قدير. ولكن

غير المسلمين يقيسون على الله - تعالى - بمقاييس البشر، ينكرون المعجزات ويعتبرونها ضرباً من الخرافات، ولذلك أنكروا الواقعة بالكامل - على الرغم من وجود إشارات لها في كتبهم القديمة ولكن اكتشاف الكهف بنفس المواصفات التي حددها القرآن الكريم يثبت صحة الواقعة.

وإن كان الاستغراب من قبل الكفار والمشركين منطلقاً من نوم الفتية لهذه المدة الطويلة من الزمن دون تحلل أجسادهم، فإن العلماء قد تمكنوا مؤخراً من حفظ دماء الإنسان وأعداد من خلاياه وأعضاء جسده بواسطة عمليات التبريد لمدة طويلة ثم إعادتها إلى حالتها السليمة برفع درجة حرارتها تدريجياً دون أن يصيبها أي أذى، وذلك في عملية تعرف باسم وقف الاستقلاب (Metabolic Inhibition) وفيها يتم وقف عمليات الهدم المدمرة للأنسجة، كذلك أمكن تبريد جسد إنسان كامل بالتدريج إلى حد التجمد فيصبح شبيهاً بالنائم أو الميت، وتدفئة هذا الجسد المتجمد بالتدريج أيضاً أمكن إعادته إلى حالته الطبيعية دون أدنى ضرر بخلاياه أو بأنسجته أو بأعضاء جسمه. وقد عاد إلى الحياة في زماننا عشرات من الآدميين الذين دفنوا تحت الجليد لعدة أيام وذلك بتدفئة أجسادهم تدفئة تدريجية وإذا كان هذا الأمر قد أصبح اليوم في مقدور الإنسان. فهل يعجز رب العالمين عن تحقيقه ب: كن فيكون.

ولو كان أهل الكهف قد ناموا نوماً طبيعياً لاحتاجوا إلى الماء والغذاء وإلى التخلص من فضلات ذلك وإلى غيره من الأنشطة الحيوية، ولكن الله - تعالى - قد أوقف جميع الوظائف الحيوية في أجسادهم بأمر منه، وحفظ تلك الأجساد من التحلل على مدى ثلاثمائة من السنين الشمسية هو أمر معجز حقاً وذلك لسلامة أجسادهم، وانفتاح أعينهم، وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فلا يشك الناظر إليهم في يقظتهم. ولذلك قال ربنا - تبارك اسمه - : ﴿وَنَحْنَبُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ [الكهف: 18].

ثانياً: في قوله تعالى: ﴿وَنَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ :

من الثابت علمياً أن الإنسان إذا لم يكن قادراً على تغيير وضعه في النوم أو في الجلوس فإن ضغط وزن جسمه على التفرعات الدقيقة للأوعية الدموية التي تغذي الجلد بالدم وبما يحمله من المواد الغذائية والأكسجين يؤدي إلى إغلاق تلك الأوعية وإذا طالت الحال على ذلك فإن نسيج الجلد يموت وتتكون محله قرحة جلدية تسمى قرحة

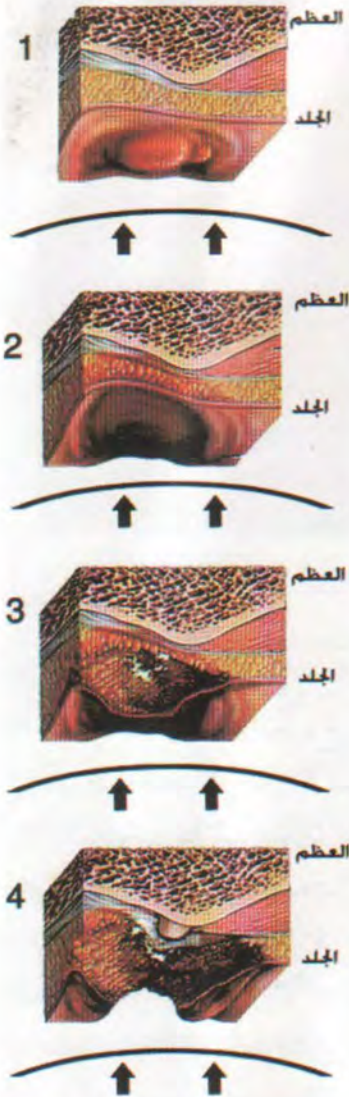
صورة لقرحة جلدية «قرحة الفراش» من الدرجة الثانية.

الفراش (Bedsore) أو قرحة الضغط (Pressure Ulcer) وهذه القرحة من الصعب اندمالها إذا أهمل علاجها، والجروح الناتجة عن تكوينها تصبح مؤلمة جداً في بعض الأحيان، وتؤدي إلى تدمير كل من الأنسجة والدهون والعضلات المحيطة بها ويمكن أن تؤدي إلى وفاة المصاب إذا لم تتدارك بالعلاج في الحال، وذلك برفع الضغوط المسببة للقرحة، وعودة دورة الدم إلى طبيعتها، والتطهير المستمر للجروح الناتجة عن القرحة للحيلولة دون فرص التلوث. وتكثر قرح الفراش فوق البروزات العظمية من مثل العمود الفقري، العنق، الحوض، الأكعاب، والمرفق، مما يضاعف من الضغوط المسببة لتهتك الأنسجة، وتتركز خطورة قرح الفراش في عمقها أكثر من اتساعها، وتمر بالمراحل التالية التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

المرحلة الأولى: وتبدو على هيئة حروق الشمس فيتلون الجلد باللون الأحمر أو البنفسجي ويبدو رقيقاً أو ملتهباً أو حساساً أكثر من اللازم، وقد يكون دافئاً، إسفنجي الملمس أو جامداً، وهذه الحروق سطحية وتشفى بمجرد إزالة الضغوط من عليها.

المرحلة الثانية: وفيها يبدأ الجلد بالتمزق، على هيئة التسلخات الجلدية المصاحبة بالورم والإفرازات المختلفة.

رسم قطعي لمراحل قرح الفراش

والقرحة هنا هي التهاب مفتوح لا يستغرق كل سمك طبقة الجلد، ولذلك يمكن تداركه بالعلاج السريع حتى يندمل.

المرحلة الثالثة: وفيها تهترى طبقة الجلد بالكامل وتدمر أنسجتها وتصبح القرحة عميقة ويصعب علاجها الذي قد يستغرق مدة طويلة، لتحولها إلى مركز رئيسي للالتهابات المختلفة والتي قد تتسارع أخطارها إذا لم يتم تداركها في الحال لوقف الإصابة وانتشارها في الأنسجة المجاورة.

المرحلة الرابعة: وفيها تخترق القرحة طبقة الجلد بالكامل لتصل إلى كل من العضلات، والأعضاء الموجودة أسفل منها والعظام والأربطة والمفاصل، وقد تسود الأنسجة من حول هذه القرحة ولا يجدي فيها إلا الجراحة لإزالة الأنسجة المتحللة إن لم يكن قطع عضو من الأعضاء بالكامل، وإذا لم يتم ذلك فإن الجرح الملتهب قد يهدد حياة المصاب إلى الموت إذا لم يعالج في الحال.

وحتى بعد علاج قرح الفراش فإن أماكنها من الجلد لا تستعيد حيويتها بالكامل، وتصبح نقاط ضعف قد يتكرر تكوّن القرح فيها إذا تعرضت لأسبابه، وفي هذه الحالة تكون المخاطر أكبر.

وإنَّ ضغطاً على جسم الإنسان في حدود (60) مم زئبق لفترة تتراوح بين ساعة وساعتين يمكن أن يؤدي إلى بداية تهتك الجلد وتكون قرح الفراش، ويعين

على تسارع تكون تلك القرح كل من عمليات التمزق، والاحتكاك، والرطوبة الزائدة والمهيجات الكيماوية. ولذلك فإن تقلب النائم على جنبه هو ضرورة لسلامته من قرح

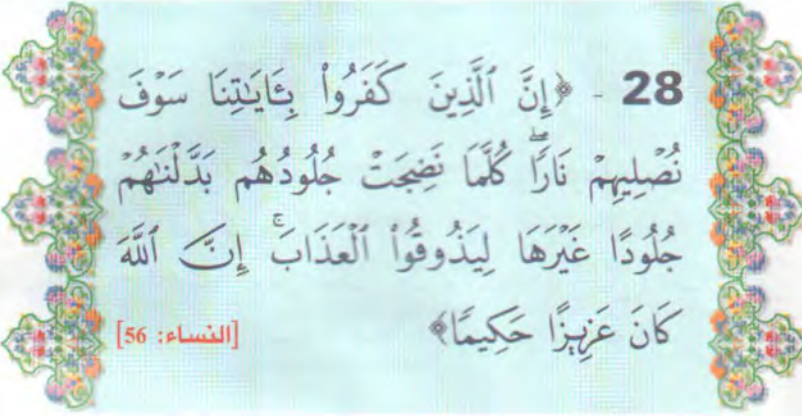
السريـر، وأقصى مدة لذلك يجب ألا تتعدى ساعتين من الزمن للراقـد، و15 دقيقة للجالس المقعد في كرسيه .

من هنا كانت ومضة الإعجاز في قول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿وَنُقَلِّبُهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ [الكهف: 18] وذلك لحمايتهم من التقرحات الجلدية وآثارها، ولإيحاء إلى من ينظر إليهم بأنهم أحياء .

وهذه حقيقة لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون طويلة من بعده، وورودها في كتاب الله الذي أنزل على نبي أمي ﷺ في أمة كانت غالييتها الساحقة من الأميين من قبل ألف وأربعمائة سنة لمما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً، وحفظه حفظاً كاملاً في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - حتى يبقى شاهداً على الناس كافة إلى قيام الساعة بأنه كلام الله الخالق، وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة - فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في الثلث الأول من سورة «النساء»، وهي سورة مدنية، وآياتها مائة وستة وسبعون (176) بعد البسملة، وهي رابع أطول سور القرآن الكريم بعد كل من سور «البقرة»، و«الأعراف»، و«آل عمران»، وقد سميت بهذا الاسم لكثرة ما ورد فيها من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنساء، وقد جاء ذلك بكثافة لم ترد في غيرها من سور القرآن الكريم ولذلك يطلق عليها أحياناً اسم «سورة النساء الكبرى» في مقابلة مع سورة «الطلاق» التي تعرف أحياناً باسم «سورة النساء الصغرى».

وقد سبق لنا استعراض سورة «النساء»، والتشريعات الإسلامية التي جاءت بها، وركائز العقيدة التي أكدت عليها، والإشارات الكونية التي استشهدت بها، وسوف أقصر حديثي هنا على إشارة واحدة من تلك الإشارات جاءت في الآية السادسة والخمسين من سورة «النساء»، يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 56].

وقبل الوصول إلى الدلالة العلمية للآية الكريمة لا بد من شرح الدلالة اللغوية لعدد من ألفاظها.

من الدلالات اللغوية لعدد من ألفاظ الآية الكريمة:

أولاً: (نصليهم): أصل (الصلي) لإيقاد النار؛ ويقال: (صَلَّى) بالنار واصطلى بها أي بُلِيَ بها؛ ويقال: (صَلَّيْتُ) الشاة؛ أي: شويتها، وهي (مَصْلِيَّة) أي: مشوية. وجاء الفعل (يُصَلِّي) بتصرفاته المختلفة خمساً وعشرين مرة في القرآن الكريم.

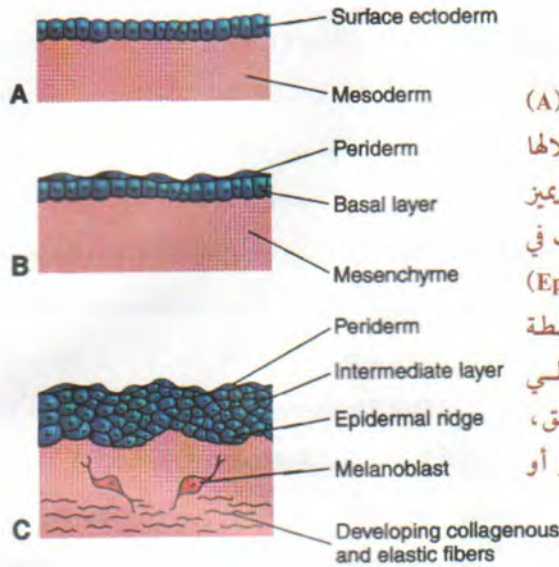
وفي اللغة (صلى) الكافر النار، أي: قاسى حرها، وقيل: (صلى) النار أي: دخل فيها، و (أصلاها) غيره، أي: أدخله فيها، وقيل: (صليا) جمع (صال)، و(الصلاء) يقال للوقود وللشواء. وقال بعض علماء اللغة أن أصل (الصلاة) من الصلاء وأن معنى (صَلَّى) أي: أزال عن نفسه (الصلاء) الذي هو نار الله الموقدة وذلك بأداء هذه العبادة العظيمة.

ثانياً: (نضجت): يقال: نضج اللحم (نَضَجاً) و(نُضْجاً) إذا أدرك شيبه، فهو (ناضج) و (نضيج)، وكذلك يقال للثمر إذا أدرك أو ان أكله.

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

يعتبر جلد الإنسان إهاباً يلف جسمه، ويحمي خلاياه وأنسجته وأعضائه الداخلية، ويعطي لكل فرد منا شكله ولونه. وبالإضافة إلى ذلك يقوم جلد الإنسان بالعديد من الوظائف الحيوية المهمة من الحس واللمس، وتكوين (فيتامين د) من أشعة الشمس، وتنظيم درجة حرارة ونسبة رطوبة الجسم، وحمايته من الضغوط والمخاطر الخارجية من مثل الصدمات والكدمات، والملوثات، ومسببات الأمراض، وتقلبات الجو، والأشعات الضارة القادمة من الشمس أو من غيرها من المصادر خاصة الأشعة فوق البنفسجية وهي أشعة غير مرئية وضارة بالجسم إذا تعرض لها لفترات طويلة دون حجاب. من أجل هذه الوظائف المهمة أعطى الله ﷻ لجسم الإنسان قدرات هائلة على سرعة الالتئام ذاتياً، ومن أجل ذلك أيضاً يعتبره كثير من الأطباء جهازاً قائماً بذاته يعرف باسم الجهاز الجلدي (The Integumentary System) لذلك إذا دمر جلد الإنسان عن طريق الحرق الكامل أو الجروح العامة الواسعة الانتشار في الجسم فإن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة.

وجلد الإنسان لا يتعدى سمكه ميليمتراً واحداً إلى خمسة ميليمترات (1 - 5مم) ويتكون من طبقتين أساسيتين كما يلي:

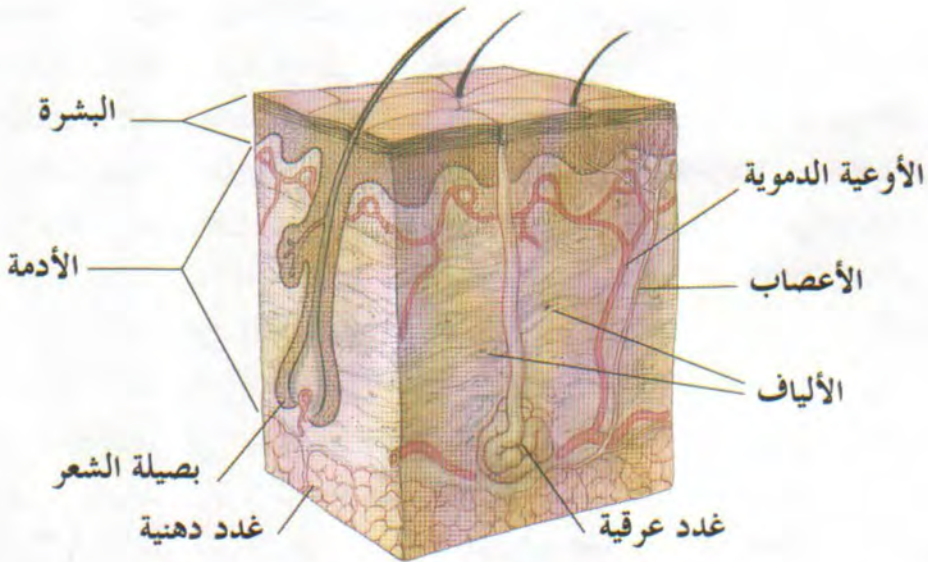

رسومات تبين تطور الجلد في الأسبوع الرابع (A) والسابع (B) والحادي عشر (C). ونرى من خلالها في الأسبوع الحادي عشر كيف أن معظم ما يميز الجلد من (خلايا ملونة Melanoblasts) و(حواف في الطبقة الخارجية من الجلد Epidermal ridges) وطبقة كثة من (خلايا الطبقة المتوسطة Intermediate Layer) ونسيج مطاطي (Collagenous and elastic Fibers) قد تخلق، وذلك بعد تخلق العظم واللحم، وقبل الإذكار أو الإيناث بقليل.

1 - البشرة (The Epidermis): أو طبقة الجلد العليا (الخارجية): وهي طبقة رقيقة جداً، عازلة للماء، ومكونة أساساً من الخلايا القرنية التي تشكل (90%) منها، وهي خلايا كاروتينية تنتج أليافاً بروتينية من مادة الكيراتين الحامية للجلد، وتحتوي البشرة أيضاً على الخلايا الصبغية التي تنتج صبغة الميلانين (Melanin) فتعطي للجلد لونه، وتحميه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وذلك بتدميرها وامتصاص ما بقي منها. وتتجدد البشرة تلقائياً مرة كل شهر تقريباً وذلك بتورق خلاياها من أجزائها السفلى، وتساقط الأجزاء العليا منها بطريقة مستمرة. ويفقد كل فرد منا ما بين ثلاثين ألفاً إلى أربعين ألف خلية من خلايا البشرة في كل دقيقة، وحوالي تسعة أربال من خلايا الجلد في كل سنة. وتتغذى البشرة عن طريق الراقات العليا من طبقة الأدمة التي توجد أسفل منها والمعروفة باسم الأدمة المحببة (The Papillary Dermis) وذلك لأن البشرة لا يوجد بها أية أوعية دموية على الإطلاق وإن وجدت بها النهايات العصبية وجسيمات الحس، ومستقبلات اللمس والتي تعين على التمييز بين الأجسام والأنسجة المختلفة. ويمكن لمستقبلات اللمس في البشرة من إدراك منخفضات لا يزيد عمقها على (0,01) من المليمتر، وإدراك أوزان لا تزيد كتلتها عن أربعة ميليجرامات (0,004 جم)، وهذا مما يعين مكفوفي البصر على القراءة بواسطة طريقة برايل The Braille Method، وعلى حسن إدراك طبائع الأشياء بواسطة أطراف أناملهم.

2 - الأدمة (The Dermis): وهي طبقة تحت البشرة مباشرة، سميكة نسبياً وتتكون من حزم من الأنسجة الضامة والألياف المكونة من مادة الكولاجين (Collagen Fibrils) وأعداد من الخيوط المرنة، وتنتشر في الأدمة الأوعية الدموية، والليمفاوية، والنهايات العصبية، وجسيمات الحس، بالإضافة إلى الغدد العرقية (Sweat Glands)، والدهنية (Sebaceous Glands)، والزيتية (Oil Glands) وبصيلات الشعر وعضلاته، وغيرها من ملحقات الجلد.

وتنقسم الأدمة (الموجودة تحت البشرة) إلى قسم علوي رقيق محبب يعرف باسم الأدمة الحبيبية (The Papillary Dermis)، وقسم سميك سفلي شبكي يعرف باسم الأدمة الشبكية (The Reticular Dermis). وتتكون الأدمة من حزم ألياف الكولاجين المتقاطعة مع بعضها البعض بزوايا مختلفة تعين الجلد على التمدد دون تعرضه للتمزق. وفي فتحات هذه الطبقة الشبكية يختزن قدر من الماء المذاب فيه نسب مختلفة من أيونات العناصر «الإليكتروليجات». وأغلب هذا الماء مستمد من الدم، ويوجد على هيئة غير حرة. ويتحرك كل من الدم والليمف بالأدمة في نظام مغلق من الأوعية الدموية والليمفاوية المرنة والدقيقة جداً وشبه المنفذة، التي تتبادل مع خلاياها الأوكسجين في مقابل ثاني أوكسيد الكربون، والمواد الغذائية في مقابل نفايات الخلايا، وذلك في شبكتين أفقيتين من تلك الأوعية ترتبطان بعدد من الأوعية الرأسية. ويبلغ طول شبكة

قطاع طولي في جلد الإنسان.

الأوعية الدموية في جلد فرد واحد من الأفراد البالغين حوالي (240 كم) بينما يصل طولها في كامل جسمه إلى حوالي (1440 كم).

وتتماسك الأدمة مع البشرة بواسطة نسيج رابط يعرف باسم الغشاء الأساسي الرابط (The Connecting Basement Membrane) ليكوناً معاً ذلك الإهاب الواقى المعروف باسم الجلد، والذي يعلو طبقة من الألياف البروتينية والدهون الحاوية لأعداد من الغدد والمستقبلات الحسية تعرف باسم طبقة ما تحت الجلد (The Subcutaneous Layer). والأوعية الدموية في الأدمة الخارجية تلعب دوراً مهماً في تنظيم درجة حرارة الجسم، وتنظيم ضغط دمه، وذلك بالانكماش في الأجواء الباردة، وبالتمدّد في الأجواء الحارة، كما يتم تنظيم درجة حرارة جسم الإنسان كذلك عن طريق بخر العرق.

كيف يحس جلد الإنسان ويشعر بالألم؟

يعتمد إحساس الإنسان بالوسط الخارجي عنه على عدد من الوسائط أهمها وأولها الجلد وما ينتشر به من نهايات عصبية تتصل بمراكز خاصة في المخ. فالجلد تنتشر به شبكة مكثفة من نهايات الأعصاب، ومن الخيوط والنهايات العصبية المتشعبة بدقة بالغة في مختلف أجزاء الأدمة، وتستمر إلى حد ما في البشرة. وهذه الأعصاب والخيوط العصبية ونهاياتها تنقل إلى كلّ من الحبل الشوكي، وجذع المخ وقشرته كل مسببات الألم من الضغوط، والاهتزازات، والالتهابات، والاحتكاكات والتباين في درجات الحرارة، وغيرها من المستقبلات الحسية التي تولد إشارة عصبية تصل فوراً إلى المخ. ومراكز الاستقبال الحسية تنتشر بكثافة على الجلد وتتركز في أجزاء خاصة منه. وقد ثبت بالدراسة أن السنتيمتر المربع الواحد من الجلد يحوي مستقبلين للحرارة، واثنى عشر مستقبلاً للبرودة، وخمسين مستقبلاً للضغط، ومائتي مستقبل للألم. فإذا زادت درجة الحرارة على 45 درجة مئوية فإن مستقبلات الحرارة تتحول إلى مستقبلات للألم بدلاً من الشعور بالدفء، وبذلك يتضاعف الألم أضعافاً كثيرة.

ومضة الإعجاز في الآية الكريمة:

يقول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَسْأَلُونَكَ عَنْ نُصْلِهِمْ نَارًا كَمَا نَصَبْتَ جُلُودَهُمْ بَدَلَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾
[النساء: 56].

وهذه الآية الكريمة تؤكد أن إحساس الإنسان بالألم يتركز في الجلد، وإنه إذا انتزع الجلد فقد الإنسان الإحساس بالألم، ولذلك قال ربنا - عز من قائل -: ﴿... كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ...﴾. [النساء: 56].

وهذه الحقيقة العلمية لم يدركها الأطباء إلا في أثناء الحرب العالمية الثانية (1939م - 1945م) حين لاحظوا أن الجنود الذين قد أصيبوا بإصابات بالغة أثناء القتال أدت إلى تهتك الجلد بالكامل، لم يشعروا بالألام إلا لحظة الإصابة، ولكن بعد تهتك أنسجة الجلد زال الألم فعلاً، واستنتجوا أن ذلك لا بد وأنه قد تم بسبب موت الأعصاب المركزة في الجلد.

وقد سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى ذلك فقال ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿... كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ...﴾. [النساء: 56].

ثم يأتي العلم في أواخر القرن العشرين ليؤكد وجود ملايين المستقبلات الحسية الموزعة في جلد الإنسان وإن تميزت بتركيز خاص في بعض أجزائه من مثل الشفاه والأنامل، وأن عدداً من هذه المستقبلات مخصص للمس، أو للشعور بالضغط الخفيفة والثقيلة، وأن عدداً آخر مخصص للشعور بالألم، ومجموعة ثالثة مخصصة للشعور بالاختلاف في درجات الحرارة هبوطاً أو صعوداً عن درجة حرارة الجسم (37 درجة مئوية)، وأن مستقبلات الألم تتركز فقط في جلد الإنسان ولا توجد في غير الجلد من أجزاء جسمه، وأن مستقبلات الحرارة تتحول إلى مستقبلات للألم إذا تجاوزت درجة الحرارة التي يتعرض لها جسم الإنسان مقدار (45 درجة مئوية).

والآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددنا تعتبر سبقاً لجميع هذه المعارف المكتسبة بأكثر من ثلاثة عشر قرناً، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدراً لهذا الحق الذي جاء فيها غير الله الخالق ﷻ، فالحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على بعثة خير الأنام الذي بعثه الله - تعالى - بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، وأنزل عليه القرآن الكريم شاهداً له بالنبوة وبالرسالة، فصلّى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

29 - «نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ»

[العلق: 16]

هذه الآية الكريمة جاءت في خواتيم سورة «العلق» وهي سورة مكية، وآياتها تسع عشرة (19) بعد البسملة، والآيات الخمس الأولى منها هي أول ما نزل من القرآن الكريم. وقد سميت السورة بهذا الاسم للإشارة في مطلعها إلى خلق الإنسان من (علق) وهي مرحلة من مراحل جنين الإنسان تشبه دودة العلق شكلاً ووظيفة.

ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن كل السور المكية، وقد سبق لنا استعراض هذه السورة المباركة وما جاء فيها من ركائز العقيدة، والعبادة، والإشارات الكونية في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (25)، ولذلك سوف نركز هنا على الدلالات اللغوية والعلمية للنص القرآني التي تدور قضيته حول دور الناصية في تحديد سلوك الإنسان.

من الدلالات اللغوية للآية الكريمة:

(الناصية) واحدة النواصي وهي الجبهة أو مقدم الرأس، أو هي المسافة من فوق العينين إلى منبت الشعر في مقدم الرأس، وسمي الشعر الذي ينبت من ذلك الموضع ناصية على سبيل المجاز ويقال: انتصى الشعر أي: طال حتى نزل على الناصية.

ويقال (نَصَاه) أي: قبض على ناصيته، وفعله (نَصَا) (يَنْصُو) (نَصَوًا) من باب (عدا) (يعدو) (عدواً). وعلى ذلك يقال: (نَصَوْتُ) فلاناً و(انْتَصَيْتُهُ) و(نَاصِيَتُهُ) أي: أخذت بناصيته. وفي قوله - تعالى - ﴿إِنِّي

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

[هود: 56].

والأخذ بالناصية هنا كناية أو مجازاً عن قمة التمكن والتحكم والقهر والغلبة فلا يخرج الموصوف بذلك عن الأمر، وإن لم يكن هناك أخذ فعلي بالناصية. وفي قوله - تعالى - : ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ يَسْمَعُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: 41] أي فتأخذ الملائكة بنواصيهم، مجموعة إلى أقدامهم فتقذف بهم إلى النار. والعرب إذا أرادوا وصف إنسان بالذلة والخضوع والهوان لغيره قالوا: ما ناصية فلان إلا بيد فلان، أي أنه في قبضته يصرفه كيف يشاء.

وجاء في سورة «العلق» قول ربنا - تبارك وتعالى - : ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ [العلق: 16، 15] و(السفع) هو الأخذ بشدة، وهو أيضاً السواد الذي يعلو الوجه من شدة الغضب أو من شدة الحرق، وباعتبار السواد: قيل للصقر: (أسفع) لما به من لمع السواد وقيل لأنثاه: (سفعاء).

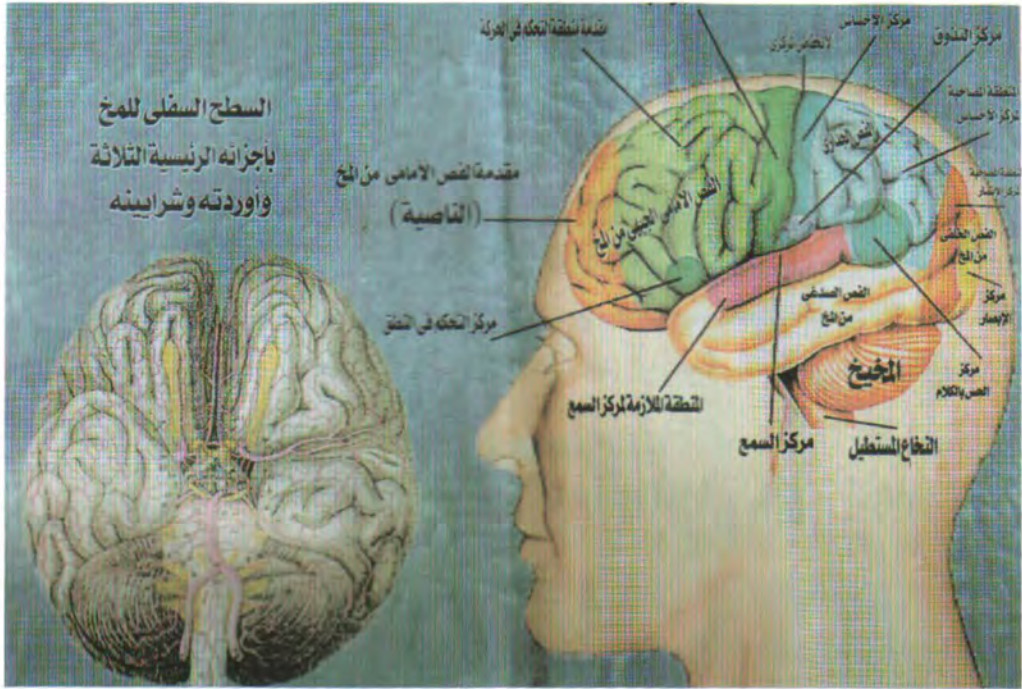
وجاء في أقوال رسول الله ﷺ ما رواه كل من الإمام أحمد، والطبراني، والحاكم وما نصه: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرجاً»⁽¹⁾.

وروي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قولها: «ما لكم تنصون ميتكم؟» أي: تمدون ناصيته. ويقال: فلان (ناصية) قومه و(نصيتهم) أي: رأسهم وعينهم وخيارهم و(النصي) أفضل المراعي.

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

في وصف ناصية كافر مثل أبي جهل بأنها (.. كاذبة خاطئة) تشير الآية السادسة

(1) ذكره الهروي في: «غريب الحديث» (4/ 314)، وذكره الزخشري في «رد الفائق في غريب الحديث» (3/ 437)، وذكره ابن الأثير في: «النهاية في غريب الحديث» (2/ 752) ط. دار المعرفة.

رسم توضيحي يبين مكان الناصية من دماغ الإنسان.

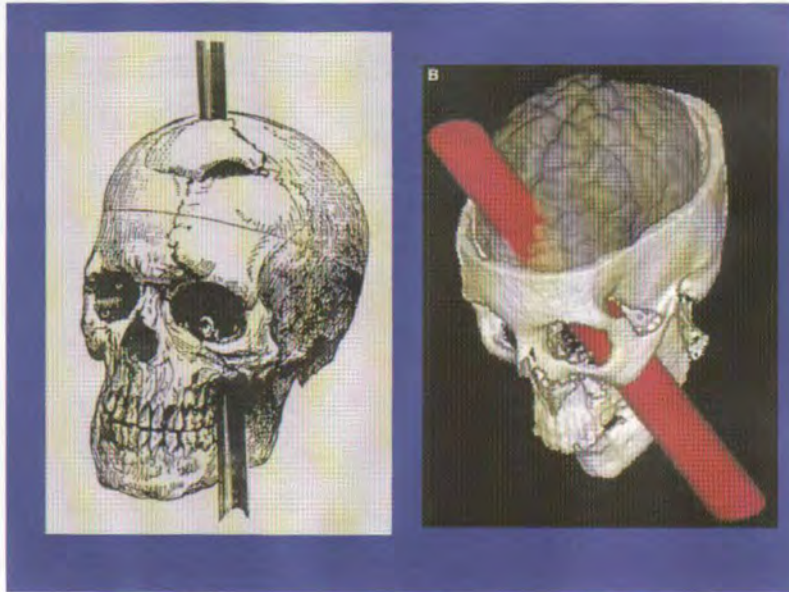
عشرة من سورة «العلق» إلى حقيقة علمية لم تبدأ في الانكشاف للإنسان إلا من بدايات النصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي، ولم يتم تبلورها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. وهذه الحقيقة تلتخص في أن ناصية الإنسان هي مركز التحكم في اتخاذ القرار، وفي تصرفاته حيال الأحداث وفي حكمه على الأشياء، ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - في حق الطاغية الكافر أبي جهل:

﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾﴾ [العلق: 15، 16].

وقد كانت سورة «العلق» من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، وذلك من قبل ألف وأربعمائة سنة، في زمن لم يكن لأحد من الخلق إدراك لدور الناصية في حياة الإنسان، ذلك الدور المهم الذي لم يلاحظ إلا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي حين تعرض أحد العمال الأمريكيين لحادث أصاب ناصيته (في صيف سنة 1848م)؛ هذا الشاب الأمريكي كان يحمل اسم فينياس ب. جيدج (Phineas P. Gage) وكان يعمل في شق طريق لخط من خطوط السكك الحديدية في الجزء الشمالي الشرقي من الولايات

المتحدة الأمريكية، وفي أثناء تفجير إحدى الوحدات الصخرية تطاير قضيب حديدي يزن نحو 13 رطلاً ليضربه في جبينه فأزال جزءاً من جمجمته وجزءاً من مقدمة مخه تحت الجبهة تماماً، ولقد نجا هذا الشاب من الموت، ولكنه أصيب بتغير تام في شخصيته، وتحول إلى إنسان آخر غير الذي كان قبل الحادث الذي تعرض له، وإن بقي قادراً على الكلام، والسمع والبصر، والشم والتذوق، واللمس والتحكم في حركة أعضاء بدنه بطريقة طبيعية. وكان من أوضح ملامح التغيير التي طرأت عليه: العدوانية الشديدة، الكذب، عدم الشعور بالمسؤولية، عدم القدرة على التعبير المنطقي السليم، سرعة الغضب، فقد القدرة على الإرادة والتحكم في النفس، وعلى التخطيط، وعلى الثبات العاطفي، وعلى تغيير السلوك، وعلى اتخاذ القرار المناسب، وعلى التفاعل السليم مع الآخرين، وعلى مواجهة المشاكل التي كانت تقابله، وقد كان لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره.

وهذه الحادثة على مأساويتها كانت فتحاً لأطباء المخ والأعصاب، فقد تعلموا منها أن لكل جزء من المخ وظائفه الخاصة به، ومن أجل تحقيق ذلك بدأوا باستشارة أجزاء من المخ كهربياً في سلاسل من التجارب المكررة، كما بدأوا بتدمير أجزاء مختلفة من

رسم تصوري للقضيب الحديدي الذي ضرب جبين العامل (فينياس) وأثر في شخصيته من خلال تضرر ناصيته.

المخ في حيوانات التجارب، وذلك في سلاسل من التجارب المعادة من أجل التوصل إلى معرفة وظائف الأجزاء المختلفة من المخ

(Dr. Renato M. E. Sabbatini: Brain and Mind Magazine, 1997).

وبعد مجاهدات استغرقت آلافاً من العلماء ومئات من السنين، ومن التجارب العملية والملاحظات السريرية توصل علماء المخ والأعصاب إلى أن مخ الإنسان الذي لا يشكل أكثر من 2% من وزنه (أي نحو 1 إلى 1,5 كيلو جرام في المتوسط) يتحكم في جميع أنشطته الذهنية والبدنية.

ويتكون مخ الإنسان من كتلة بالغة التعقيد من الخلايا والأنسجة العصبية الممتدة من الحبل النخاعي الشوكي، والمحتواة في داخل الجمجمة. وتنقسم هذه الكتلة العصبية بالغة التعقيد إلى وحدات رئيسة ثلاث على النحو التالي:

أ - البصلة المخية، (أو النخاع المستطيل Medulla oblongata) وتصل المخ بالحبل العصبي المركزي المعروف باسم الحبل النخاعي الشوكي (The Spinal Cord) ليكونا معاً الجهاز العصبي المركزي (The Central Nervous System)، ويقوم النخاع المستطيل بتنظيم عدد من وظائف الأعضاء الأساسية والتنسيق بينها، وذلك من مثل: التنفس، ضغط الدم، دقات القلب وغيرها، ويعرف باسم الجزء الأسفل أو الخلفي من المخ (The Hindbrain).

ب - المخيخ (The Cerebellum): ويوجد فوق النخاع المستطيل مباشرة، ويعرف أحياناً باسم الجزء الأوسط من المخ (The Midbrain) ويقوم بالتنسيق بين العمليات العضلية المعقدة من مثل انتصاب القامة، وحركات الأطراف.

ويكوّن كل من النخاع المستطيل والمخيخ ما يعرف باسم جذع المخ (The Brain Stem).

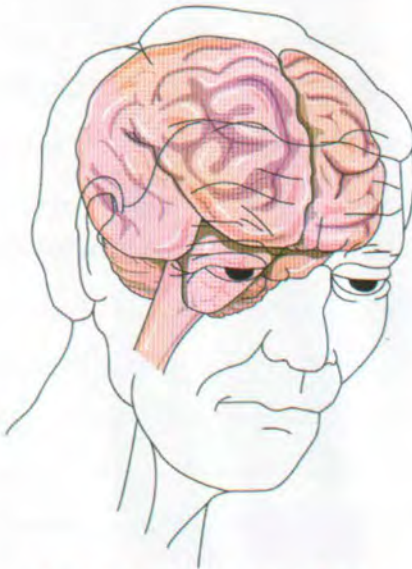
رسم تخطيطي يبين المخ وبقية الجهاز العصبي في جسم الإنسان.

ج - المخ (The Cerebrum): ويعرف باسم الجزء الأمامي من المخ (The Forebrain) ويمثل أكبر الأجزاء الثلاثة حجماً، وتتركز فيه كل عمليات تلقي المعلومات من جميع مراكز الحس في الجسم، وكما تتركز فيه مراكز تحليل هذه المعلومات، والتنسيق بينها وتكاملها. وكذلك تتركز فيه مراكز جميع الأنشطة العقلية والسلوكيات الذكية. ويتغطى المخ بطبقة سميكة نسبياً من الخلايا العصبية تعرف باسم المادة الرمادية (The Gray Matter) ويربطها مع بعضها البعض ومع باقي أجزاء الجهاز العصبي المركزي طبقة خيطية دقيقة توجد أسفل منها وتعرف باسم المادة البيضاء (The White Matter) وتعرف الطبقتان باسم غطاء المخ (The Cerebral Cortex) ويتعرج سطح المخ بالعديد من الطيات المقعرة والمحدبة المتداخلة في بعضها البعض بشكل فائق التعقيد.

ويقسم المخ ذاته إلى أربعة فصوص رئيسة (لكل منها وظائفه الخاصة به) كما يلي:

1 - الفص الجبهي أو الأمامي (The Frontal Lobe): ويقع في الجزء الأمامي من المخ ممثلاً أكبر أجزائه، ويعتبر مركز التحكم في معظم الأنشطة الذهنية من مثل الحواس والعواطف والمشاعر، والذاكرة، والنطق، واللغة، وفي حركة معظم أجزاء الجسم،

وتتركز أغلب هذه الصفات في غطاء مقدمة هذا الفص الأمامي (The pre-Frontal area) الذي يعرف باسم غطاء مقدمة الفص الجبهي للمخ (The Pre-Frontal Cortex) ويقع هذا الغطاء خلف الجبهة تماماً في المسافة بين العينين ومنبت شعر الرأس ولذلك فهو المقصود بالتعبير القرآني (الناصية).

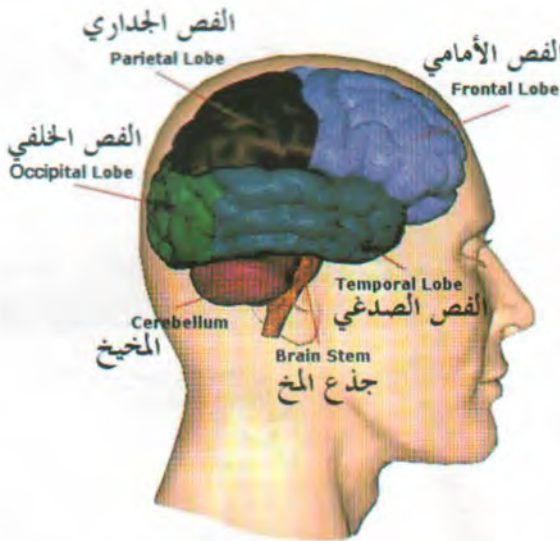

رسم تخطيطي يوضح موقع الناصية في المسافة بين العينين ومنبت الشعر.

وقد ثبت بالتجربة أن الناصية (غطاء مقدمة الفص الجبهي للمخ) تتحكم في الإرادة، والمشاعر والأحاسيس، والقدرة على التخطيط، واتخاذ القرارات، والحكم على الأشياء، والتمييز بينها، والتفاعل مع الآخرين، والتبصر في الأمور، والثبات

العاطفي، والقدرة على ضبط السلوك، وعلى مواجهة المشاكل، وعلى الشعور بالمسؤولية، وغير ذلك من الوظائف العقلية العليا والصفات المحددة لشخصية الإنسان الفرد.

ويأتي خلف تلك المقدمة الجبهية أو الناصية بقية الفص الأمامي للمخ، ويقع في غطاءه مراكز التحكم في حركة مختلف أجزاء جسم الإنسان ولذا يعرف باسم غطاء الجزء المخي المرتبط بالحركة (The Motor Association Cortex)، وبالإضافة إلى تحكمه في التنسيق بين حركات مختلف أجزاء الجسم، يقع فيه مركز التخيل (The Imagination Center)، وفي وسطه مركز التحكم في الكلام وفي الحدس والتوقع (منطقة بروكا = Broca's Area).

رسم يوضح أجزاء المخ الرئيسة.

ولما كان غطاء مقدمة الفص الجبهي للمخ له كل هذه القدرات الحاكمة لشخصية الإنسان، وكان وضعه خلف الجبهة مباشرة أو ما يعرف بالناصية، كان الوصف القرآني لجبهة كافر مثل أبي جهل بأنها: ﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ سبقاً علمياً مبهرأ تقدم على العلوم المكتسبة بأكثر من اثني عشر قرناً.

2 - الفص الجداري

(The Parietal Lobe): ويقع في قمة المخ، خلف الفص الجبهي

مباشرة، وبه مراكز التوجيه المكاني، والتمييز بين الأشكال والأحجام والتضاريس المختلفة، وبه مراكز الاتجاهات، ومراكز القدرات الحسابية، ومراكز التعبير عن العواطف وفهمها.

3 - الفص الصدغي (The Temporal Lobe):

ويوجد أسفل الفص الجداري، وبه مراكز التحكم في السمع، وفي كل من ذاكرتي الكلام والأصوات.

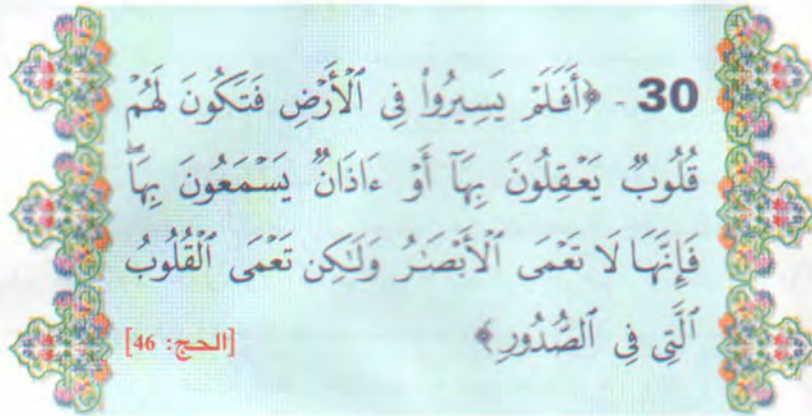
4 - الفص الخلفي (The Occipital Lobe): ويقع في خلف المخ، وفي قاعدته مركز الإبصار، وفوقه منطقة القراءة والذاكرة البصرية، والمنطقة المصاحبة للرؤية، والتي إذا تعرضت للتلف فإن صاحبها يرى ولكنه لا يستطيع التمييز بين ما يراه.

من هذا الاستعراض السريع يتضح أن غطاء مقدمة الفص الجبهي من المخ (The Pre-Frontal Cortex) الذي يقع خلف عظام الجبهة تماماً، في المسافة بين العينين ومنبت شعر الرأس هو المقصود بتعبير الناصية في القرآن الكريم، وقد ثبت علمياً، ويتجارب قابلة للتكرار والإعادة، وبدراسات سريرية عديدة أن هذا الجزء من مخ الإنسان يحوي مراكز التفكير والتخطيط واتخاذ القرار، ومراكز الإرادة، وغير ذلك من الوظائف العليا للمخ، ومن ثم فإن في صلاحه صلاحاً لصاحبه، وفي فساد فساداً له ودماراً في الدنيا والآخرة. ومن هنا كان في وصف القرآن الكريم لनावية كافر مجرم مثل أبي جهل بأنها (ناصية كاذبة خاطئة) من السبق العلمي لكل المعارف المكتسبة بأكثر من اثني عشر قرناً من الزمان، ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية لأنه لا يمكن لعقل أن يتخيل مصدراً لهذا العلم من قبل أربعة عشر قرناً غير الله الخالق، الذي أنزل القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية، وتعهد ﷺ بهذا الحفظ إلى قيام الساعة، حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الناس كافة بأنه كلام الله الخالق، وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة.

فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة سيد الأنام: سيدنا محمد بن عبد الله الذي ختم الله ببعثته النبوات، وبرسالته كل الرسالات، وأكمل بها الدين، وأتم النعمة على عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين الذي لا شبيه له من خلقه، ولا شريك له في ملكه، ولا منازع له في سلطانه، الغني عن الصاحبة والولد لأنهما من صفات المخلوقين، وهو تعالى منزّه عن جميع صفات خلقه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في مطلع النصف الثاني من سورة «الحج»، وهي سورة مدنية، وآياتها 78 بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لورود الأمر فيها من الله - تعالى - إلى عبده ورسوله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج وذلك بقوله العزيز:

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾
[الحج: 27].

وسورة «الحج» هي السورة الوحيدة من سور القرآن الكريم التي جمعت بين سجدتين من سجدة التلاوة، ويدور المحور الرئيس للسورة حول عدد من التشريعات الإسلامية المتعلقة بفريضة الحج، وبالإذن بالجهاد في سبيل الله، وبالأمر بعبادته - سبحانه - والسجود لجلاله، وبالإيمان بالبعث بعد الموت، والاستعداد لأهوال الآخرة. ويصحب هذه التكاليف وعد قاطع من الله - تعالى - بنصره لعباده المؤمنين المجاهدين في سبيله، وبالتمكين لهم في الأرض، مع التأكيد على قوة الله البالغة، وضعف كل المخلوقين أمامها، والاستشهاد على ذلك بالتذكير بمصارع الغابرين من الكفار والمشركين، والبغاة الظالمين المفسدين في الأرض، والتأكيد على سنن الله - تعالى - في ذلك، وهي لا تتوقف ولا تبدل ولا تتخلف أبداً.

وتبدأ سورة الحج بدعوة الناس جميعاً إلى تقوى الله ﷻ ، وتحذره من أهوال الساعة، ومن اتباع الشيطان، مؤكدة حتمية البعث، ومستشهادة على ذلك بخلق الإنسان من تراب، ثم مروره بمراحله الجنينية حتى يولد، ومشبهة عملية البعث بإنبات الأرض بعد إنزال الماء عليها، مؤكدة أن الله - تعالى - هو الحق، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.

وتعاود السورة الكريمة إلى تحذير من يضلهم الشيطان فيجادلون في الذات الإلهية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؛ ليضلوا غيرهم، وتؤكد أن هؤلاء لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب شديد، وتشير إلى أن من الناس من يعبد الله - تعالى - طمعاً في كريم عطائه فقط، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن ابتلي بفتنة انقلب على عقبيه فخرس الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين.

وتحذر سورة الحج من الشرك بالله واصفة هذا الموقف بالضلال البعيد، ومؤكد عجز الشركاء المزعومين عن نفع أو ضرر من أشركوا بهم، وفي الوقت نفسه تبشر بجزاء المؤمنين الصالحين الموحدين لله - تعالى - فتقول:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الحج: 14].

وتؤكد الآيات أن الله - تعالى - قد تعهد بنصرة خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ برغم كيد الكائدين، وحقن الحاقدين من الكفار والمشركين، كما تؤكد على الوحي بالقرآن الكريم، وعلى الفصل بين أصحاب الملل والنحل المختلفة في يوم القيامة، وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾﴾ [الحج: 16-17].

وتؤكد الآيات في سورة الحج أن جميع من في السموات والأرض وما فيهما من مخلوقات يسجد لله - تعالى - في عبودية وخضوع كاملين، يمثلان قمة التكريم للمخلوق؛ لأن من يعرض عن ذلك من أصحاب الإرادة الحرة فليس له من مكرم.

وتمايز سورة الحج بين عذاب الكافرين في الآخرة ونعيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مؤكدة أن الصد عن سبيل الله - تعالى - وعن المسجد الحرام والظلم والإلحاد فيه هي من صور الكفر بالله.

وتستعرض الآيات كيف هدى الله - تعالى - عبده ورسوله إبراهيم عليه السلام إلى التوحيد الخالص، وإلى مكان البيت الحرام، وكيف أمره برفع قواعده، وإعادة بنائه، والعمل على تطهيره للطائفين والقائمين والركع السجود، وأن يؤذن في الناس بالحج يأتوه من كل فج عميق.

وأمرت الآيات بتعظيم شعائر الله، مؤكدة أن ذلك من تقوى القلوب، وحذرت من انتهاك حرماته، وأمرت بالحلال من الطعام، وباجتناب الرجس من الأوثان، واجتناب قول الزور، وأمرت بالتزام الحنيفية السمحة، ونهت عن جميع صور الشرك بالله - تعالى -، وأنذرت بعقاب المشركين، وأشارت إلى أن الله تعالى قد جعل على كل أمة قرباناً تقدمه لذاته العلية؛ شكراً على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.

وتكرر سورة الحج التأكيد على وحدانية الله، وعلى ضرورة الخضوع الكامل لجلاله بالإسلام، وتأمير خاتم الأنبياء والمرسلين عليه السلام أن يبشر بخيري الدنيا والآخرة جميع المؤمنين الذين يعملون الصالحات، المتواضعين لله - تعالى -، والمطمئنين إلى عدالة حكمه، والذين تخشع قلوبهم بذكره، والصابرين على قضائه، والمقيمين للصلاة، والمنفقين مما رزقهم الله.

ويتكرر في سورة الحج الإذن من الله - تعالى - بالقتال الدفاعي للذين ظلموا وأُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وتؤكد الآيات أن الله - تعالى - سوف ينصر من ينصره، وهو القوي العزيز، وتصف أنصار الله بقوله - تبارك اسمه -:

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

[الحج: 41].

وتخاطب الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين عليه السلام في مواساة رقيقة من الله - تعالى - لتكذيب الكفار والمشركين لبعثته الشريفة فتقول:

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ

لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرِىءُ مَعْطَلَةٌ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿٤٥﴾ أَلَمْ تَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ وَتَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾

[الحج: 42-48].

وتطالب الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين بأن يعلن للناس كافة أنه نذير مبين لهم من لدن رب العالمين، فتقول:

﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾﴾

[الحج: 49-51].

وتؤكد سورة الحج أن الله قد أحكم آيات كتابه الخاتم، وحفظه من كل شيطان رجيم؛ حتى يبقى حجة على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة، وفي ذلك تقول:

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾﴾

[الحج: 54-55].

وتعاود السورة الكريمة إلى وصف الجزاء في الآخرة، مؤكدة الفرق الهائل بين نعيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجحيم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله، وواصفة ثواب المهاجرين في سبيل الله، والمجاهدين من أجل إعلاء دينه وإقامة شرعه وعدله على الأرض، وأن الله - تعالى - قد أخذ العهد على ذاته العلية بنصرة كل مظلوم.

واستشهدت سورة الحج بآية تبادل الليل والنهار على حقيقة الألوهية، فتقول:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾
[الحج: 61].

ثم استشهدت بإنزال الماء من السماء واخضرار الأرض به، مؤكدة أن الله ما في السموات وما في الأرض، وأنه - تعالى - سخر للإنسان ما في الأرض، وأجرى الفلك في البحر بأمره، وأنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي أحيا الناس بخلقهم من العدم، ثم يميتهم ثم يحييهم للحساب والجزاء، وأنه هو الغني الحميد، وبالناس لرءوف رحيم، وأن الإنسان لكفور بنعم ربه في أغلب الأحوال. وتعاود الآيات إلى تأييد رسول الله ﷺ في وجه المكذبين له وللقرآن الكريم، فتقول له :

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُون بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَُمُ النَّارِ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسِّرُ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾﴾

[الحج: 67-72].

وتشير الآيات إلى عجز الناس جميعاً وشركائهم عن الخلق، حتى ولو كانت ذبابة، وإلى عجزهم عن استرجاع ما يسلبهم الذباب - تلك الحشرة الضعيفة - من شيء، وتأكيذاً على أن الكفار والمشركين لم يعرفوا معنى الألوهية فتقول :

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾﴾

[الحج: 73-74].

وتختتم سورة الحج بالتأكيد على حقيقة كل من الوحي والنبوة والرسالة، وعلى إحاطة علم الله بكل شيء، وعلى حتمية رجوع كل شيء إليه، وتأمر المؤمنين بعبادة الله - تعالى - كما أمر، وبفعل الخير، وبالجهاد في سبيله، وبالشهادة على الناس، وبالاعتصام بحبل الله فتقول:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾﴾

[الحج: 75-78].

من العبادات المفروضة في سورة «الحج»:

- 1 - إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.
- 2 - الجهاد في سبيل الله - تعالى -؛ دفعاً لظلم الظالمين، ولبغي الباغين.
- 3 - الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.
- 4 - محاربة الشيطان، واتقاء إغراءاته، والامتناع عن قول الزور والعمل به.
- 5 - التخلص من الشرك بكل أشكاله وصوره.

من الإشارات الكونية في سورة «الحج»:

- 1 - التأكيد على خلق الإنسان من تراب، ووصف مراحل الجنين البشري المتتالية بدقة بالغة حتى يخرج إلى الحياة طفلاً يحيا ما شاء الله له أن يحيا، ثم يتوفاه الله - تعالى - عند نهاية أجله، والذي يرد من البشر إلى أرذل العمر تضعف ذاكرته - في أغلب الأحوال - حتى لا يعلم من بعد علم شيئاً.

2 - الإشارة إلى اهتزاز الأرض، وارتفاعها، وإنباتها من كل زوج بهيج بمجرد إنزال الماء عليها، وتشبيه بعث الأموات من قبورهم بإنبات الأرض.

3 - تأكيد حقيقة أن جميع من في السموات والأرض يسجد لله - تعالى - طوعاً أو كرهاً إلا عصاة الإنس والجن.

4 - التأكيد على حقيقة أن القلوب تعقل وتعمى، وهو ما ابتدأت العلوم المكتسبة في التوصل إليه.

5 - وصف نسبية كل من المكان والزمان في منظور الإنسان انطلاقاً من ضخامة الكون، وذلك بقول الحق - تبارك وتعالى - :

﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: 47].

6 - التعبير عن كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس بولوج كل من الليل والنهار في الآخر.

7 - الإشارة إلى أن كل ما في الأرض مسخر للإنسان، وأن الفلك تجري في البحر بأمر الله.

8 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه.

9 - الإشارة إلى عجز كل المخلوقين عن الخلق - حتى ولو كانت ذبابة -، وإلى عجزهم عن استرجاع ما يسلبهم الذباب من شيء.

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها، ولذلك فسوف أقصر الحديث إن شاء الله - تعالى - على ما تم كشفه مؤخراً عن وجود خلايا عصبية للذاكرة في الغشاء البريتوني المحيط بالقلب، مما يؤكد وصف القرآن الكريم للقلب بأنه إما أن يعقل أو أن يعمى.

من أقوال المفسرين

في تفسير قوله - تعالى - :

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46].

● ذكر ابن كثير رحمته الله ما مختصره: ... وقوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ...﴾ [الحج:

46] أي بأبدانهم وبفكرهم أيضاً؛ وذلك للاعتبار، أي: انظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال، ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا...﴾ أي: فيعتبرون بها، ... ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ أي: ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر.

● وجاء في «الظلال» - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما نصه:

«إن مصارع الغابرين حيالهم شاخصة موحية، تتحدث بالعبر، وتنطق بالعظائم... ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ...﴾ فيروها فتوحي لهم بالعبرة؟، وتنطق لهم بلسانها البليغ؟، وتحدثهم بما تنطوي عليه من عبر؟، ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا...﴾ فتدرك ما وراء هذه الآثار الدوارس من سنة لا تتخلف ولا تتبدل... ﴿أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا...﴾ فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة والآبار المعطلة والقصور الموحشة؟ أفلم تكن لهم قلوب؟ فإنهم يرون ولا يدركون، ويسمعون ولا يعتبرون... ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ ويمعن في تحديد مواضع القلوب: ... ﴿الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ زيادة في التوكيد، وزيادة في إثبات العمى لتلك القلوب على وجه التحديد ولو كانت هذه القلوب مبصرة لجاشت بالذكرى، وجاشت بالعبرة، وجنحت إلى الإيمان خشية العقاب الماثلة في مصارع الغابرين، وهي حولهم كثير. ولكنهم بدلاً من التأمل في تلك المصارع، والجنوح إلى الإيمان، والتقوى من العذاب... راحوا يستعجلون بالعذاب الذي أخره الله عنهم إلى أجل معلوم».

وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا حاجة إلى تكراره.

القلب في القرآن الكريم

جاءت الإشارة إلى القلب في القرآن الكريم بالإفراد والجمع، ومع عدد من الضمائر المختلفة (132) مرة، وجميع الناس إلى اليوم يعتقدون بأن القلب هو مجرد مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين لتنقيته، وتتلقى الدم المؤكسد منهما لتضخه إلى مختلف أجزاء الجسم وأولها المخ -الذي لو تأخر ضخ الدم إليه لثوان معدودة لهلك صاحبه-. وفي ظل سيادة هذا الاعتقاد نجد أن القرآن الكريم قد تنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة بالتأكيد

على أن للقلب وظائف أخرى منها أنه هو الذي يكسب الأعمال خيرها وشرها، وهو مكان الاطمئنان والأمن أو الانزعاج والخوف والرعب، وهو محل الشهادة أو إنكارها، ومحل الخير أو الإثم، ومحل الهداية أو الزيغ، وهو محل الفهم والفقه، أو سوء الفهم واللبس، وهو محل الرقة واللين أو القسوة والغلظة، وهو محل اليقين أو الريبة، والإيمان أو الكفر، واليقظة أو الغفلة، وهو محل التعقل ووزن الأمور أو تضييعها، ومحل البصيرة أو العمى، ومحل السلامة أو الحقد، ومحل القصد والعمد أو العشوائية والارتجال، وهو سبب الانفتاح على أي من الخير أو الشر أو الانغلاق على أي منهما، وهو محل الخشية والإنابة أو التبعج في المعصية والغي، ومحل التذكر والفتنة أو النسيان والغفلة، ومحل المحبة والرحمة والرافة، أو الكراهية والغل والقسوة، ومحل الهداية أو الضلال، ومحل غير ذلك من الصفات التي تشكل شخصية الإنسان؛ لأن أعمال العبد إما أن تطهر قلبه وتزكيه أو تتجمع عليه كالران الأسود فتطمسه وتجسيه.

ومن الآيات القرآنية الكريمة ما يشرح ذلك ويؤكد منه قول ربنا - تبارك وتعالى - :

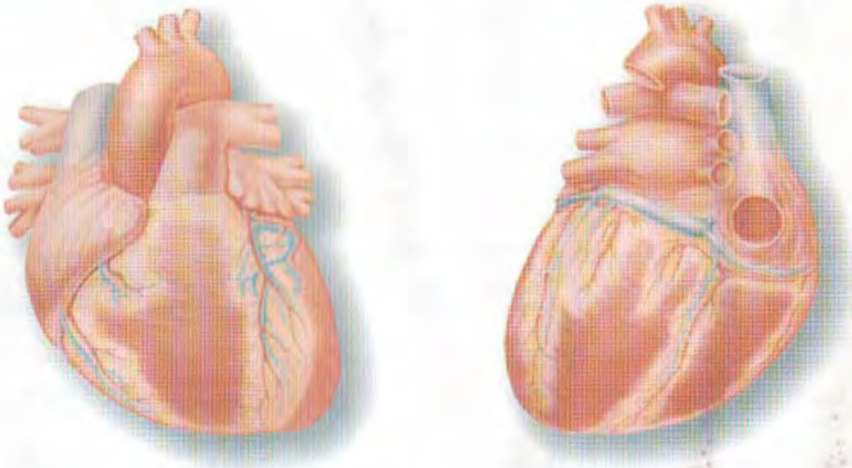
1 - ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُحْوَ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

[البقرة: 225]

2 - ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ

قُلُوبِي...﴾

[البقرة: 260]

رسم للقلب البشري من جهتين.

3 - ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

[البقرة: 283].

4 - ﴿رَبَّنَا لَا تُفِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: 8].

5 - ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوِلُهُمُ النَّارُ وَيُسْ مَشْوَى الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 151].

6 - ﴿وَلِيَسْتَلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: 154].

7 - ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: 179].

8 - ﴿إِنَّمَا يَسْتَفِيدُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِّهِمْ يَشَكُّونَ﴾ [التوبة: 45].

9 - ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28].

10 - ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: 106].

11 - ﴿وَلَا تُطْعَمَنَّ أَغْطَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: 28].

12 - ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46].

13 - ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾ [الشعراء: 88-89].

14 - ﴿وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾﴾ [الشعراء: 192-195].

15 - ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5].

16 - ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلْقُرْآنَ أَمْرٍ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24].

17 - ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات: 7].

18 - ﴿هَذَا مَا تُوعِدُونَ لِكُلِّ آوَابٍ حَفِيطٍ ﴿٣٢﴾ مَن حَتَّى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾﴾

[ق: 32-33].

19 - ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ سَهِيدٌ﴾ [ق: 37].

20 - ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا

عَلَيْهِمْ...﴾ [الحديد: 27].

21 - ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].

22 - ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

[التغابن: 11].

23 - ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14].

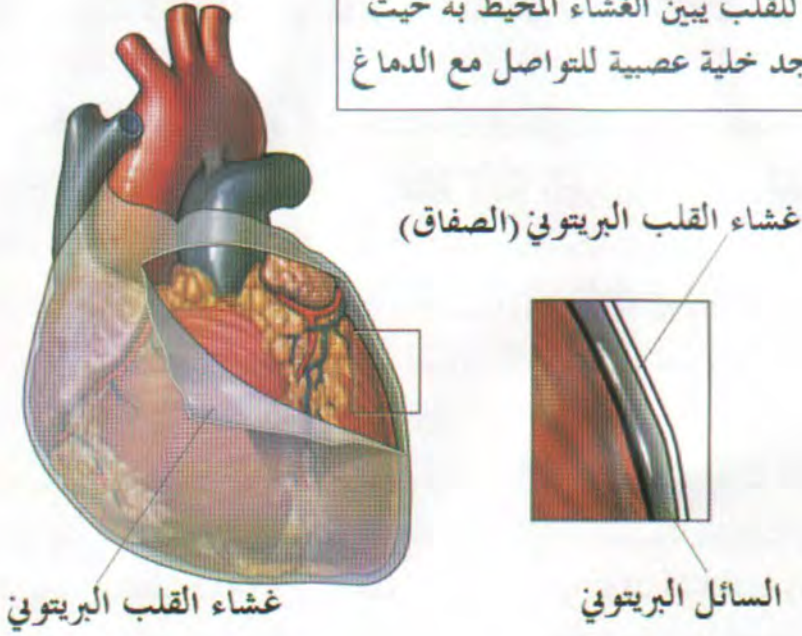
كذلك جاءت لفظة (صدر) في القرآن الكريم بالافراد والجمع، وبالإسناد إلى عدد من الضمائر بمعنى القلب (44) مرة. وهذه الإشارات كلها تؤكد أن للقلب وظائف عديدة غير مجرد ضخ الدم الفاسد إلى الرئتين ثم استقباله منهما مؤكداً لضخه إلى مختلف أجزاء الجسم وأولها المخ، وهو ما يشير إليه مجموع الآيات القرآنية الكريمة التي استشهدنا بها آنفاً، وتؤكد الآيات التي اتخذناها عنواناً لهذا المقال.

من الدلالات العلمية للآية الكريمة

تدل الآية الكريمة رقم (46) من سورة الحج على أن القلب مناط كل من العقل والبصيرة ولذلك قال - تعالى - : ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46].

وقد أثبتت أحدث دراسات القلب أنه عضو حيوي بشكل هائل وفعال في جسم الإنسان، وأنه يعمل على تواصل دائم مع مخه عبر (40,000) خلية عصبية تم اكتشافها مؤخراً فيه وفي الغشاء البريتوني (Peritoneum) المحيط به والمعروف باسم «الصفاق»، وأنه يفرز كمّاً من الهرمونات إلى تيار الدم الذي يضخه إلى مختلف أجزاء الجسم وأولها المخ. كذلك ثبت أن المخطط الكهربائي للقلب هو أكبر بمائة ضعف من المخطط الكهربائي للمخ. وفي كل نبضة ينبضها القلب يولد طاقة مغناطيسية تفوق الطاقة المغناطيسية للمخ بخمسة آلاف ضعف، وبها يتواصل مع المخ ومع باقي أجزاء الجسم. فالقلب يتحدث مع المخ، وينسق معه جميع أنشطته. فكما ينشط المخ بمراكز

رسم للقلب يُبين الغشاء المحيط به حيث
تتواجد خلية عصبية للتواصل مع الدماغ

ذاكرته وحسه بواسطة التغذية الراجعة عبر كلٍ من الشبكات العصبية والدموية، فكذا
القلب الذي يعمل كجهاز تخزين للمعلومات عن طريق التغذية الراجعة عبر كلٍ من
الأعصاب والدم كما أثبت الدكتور بول پرسال في مؤلفه المعنون «شفيرة القلب»
(cf.: Paul Persal: The Heart Code).

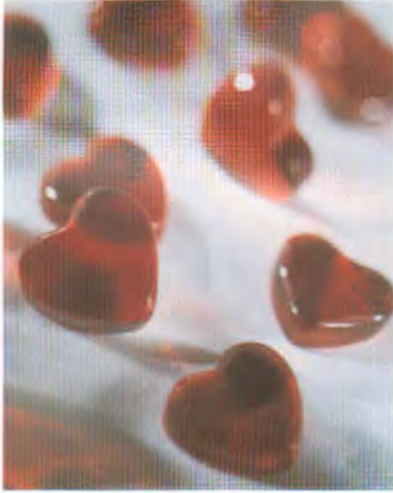
وقد ثبت بالتجربة أن إحدى الأعراض الناتجة عن العمليات الجراحية بالقلب هو فقد
شيء من الذاكرة، ولذلك استنتج العلماء أن القلب هو مستودع الذكريات.
والخلايا العصبية التي اكتشفت مؤخراً في القلب تشابه تماماً نظائرها في المخ،
وبذلك أثار أطباء القلب السؤال التالي:

هل للقلب القدرة على التفكير والشعور، والعاطفة والانفعال، وعلى تخزين
المعلومات القريبة والبعيدة في ذاكرة تشبه ذاكرة المخ؟

وجاءت إجابة أطباء القلب بكلٍ من جامعة بيل الأمريكية ومعهد هارتمان بولاية
كاليفورنيا (Yale University and Hartman Institute, California) بأن القلب جهاز فائق
التعقيد، وأن من صور هذا التعقيد وجود جهاز عصبي معقد بالقلب يشبه المخ تماماً، له

ذاكرة قصيرة وطويلة الأمد، وقد اتضح ذلك بجلاء عند نقل قلب من إنسان إلى إنسان آخر فيأخذ القلب المنقول معه من الذكريات والمواهب، والعواطف والمشاعر، والهوايات، والسجايا والتفصيلات الخاصة بالشخص الذي أخذ منه القلب، والتي تبدو غريبة كل الغرابة عن صفات الشخص الذي تم نقل القلب إليه.

[Jack Copeland and others; Gary Schwartz (Yale University); Rolyn Mc Carthy, Andrew Armour (Hartman Inst., California)].

القلب مركز مهم للمشاعر والتعقل.

وبذلك ثبت بالملاحظات الدقيقة أن القلب هو أكثر أجزاء الجسم تعقيداً، وأكثرها دقة وغموضاً، وأنه يتحكم في المخ أكثر من تحكم المخ فيه، ويرسل إليه من المعلومات أضعاف ما يتلقى منه في علاقة عجيبة بدأت الدراسات الطبية المتقدمة في الكشف عنها، ويشبهها أطباء القلب بجهاز إرسال إذاعي بين القلب والمخ يعمل بواسطة عدد من الحقول المغناطيسية التي يصدر أقواها من القلب إلى المخ فيسبق القلب المخ في ردات فعله.

كل ذلك يثبت سبق القرآن الكريم بالتأكيد على هذه المعارف التي لم تكتشف إلا في العقدين الحالي والماضي مما يثبت لكل ذي بصيرة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية، في نفس لغة وحية - اللغة العربية - وتعهده بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام رب العالمين، ويبقى شاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة خير الأنام القائل: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب» (صحيح الإمام البخاري).

فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

هذا النص الكريم جاء في مطلع «سورة الأحزاب»، وهي سورة مدنية، وآياتها ثلاث وسبعون (73) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى غزوة الأحزاب في الآيات (9-27) منها، والأحزاب هنا هم كفار قريش - الذين جاؤوا من الجنوب - ومن تجمع معهم من القبائل من مثل قبيلتي غطفان وأشجع الذين جاؤوا من الشمال، وقد تكتلوا لمحاربة المسلمين، وخططوا لحصار المدينة المنورة، وقد حدث ذلك في السنة الرابعة للهجرة، فقام رسول الله ﷺ بحفر الخندق حول المدينة دفاعاً عنها ضد الحصار الذي دام حوالي الشهر ثم أرسل الله - تعالى - على أحزاب الكفار ريحاً عاصفة وجنوداً من الملائكة فاضطروا إلى فك الحصار والفرار طالبين النجاة وانصرفوا راجعين بخيبة الأمل ﴿... وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ...﴾ [الأحزاب: 25].

ويدور المحور الرئيس لسورة الأحزاب حول الوصف التفصيلي للغزوة التي سميت باسمها، وما كان فيها من خوف واضطراب، وما تم للمسلمين في نهايتها من نصر تحقق به وعد الله، وبالإضافة لذلك فصلت السورة عدداً من التشريعات والتوجيهات والآداب الإسلامية، وتحدثت عن الآخرة وأحوالها، ونصحت بضرورة الالتزام بتقوى الله، وختمت بالحديث عن الأمانة التي حملها الإنسان ولم يطق حملها كل من السموات والأرض والجبال.

وبدأت سورة الأحزاب بثناء لرسول الله ﷺ نصه: ﴿يَا أَيُّهَا

النَّبِيُّ . . . ﴿ وفي ذلك ما فيه من التشريف والتكريم والتنويه بنبوته، وقد كذب بها كثير من الكفار والمشركين والعصاة الغافلين، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَطْغِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾﴾

[الأحزاب: 1-3].

والمراد بالأمر بالتقوى هنا هو الثبات عليها، والازدياد منها، وهو - صلوات الله وسلامه عليه - اتقى المتقين، ثم أوصاه الله بعدم طاعة الكفار والمشركين والمنافقين، مؤكداً أن علم الله - تعالى - محيط بكل شيء، وأن حكمته بالغة في كل شيء، وأمرأ إياه باتباع الوحي المنزل عليه من ربه، مؤكداً بأنه ﷺ خير بدقائق ما يعمل عباده، وأمرأ إياه أيضاً بجميل التوكل على الله، وكفى به حافظاً متولياً أمور عباده.

ثم ضربت الآيات مثلاً للمُظاهر من امرأته، وللمتبنين ولد غيره لتقول:

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾﴾

[الأحزاب: 4].

أي: كما لم يخلق الله - تعالى - للرجل قلبين في جوفه، لم يجعل المرأة الواحدة زوجاً للرجل وأماً له، ولم يجعل المرء دعياً لرجل وابناً له في الوقت نفسه.

وتؤكد الآيات أمر الله - تعالى - بالحرص على عدم اختلاط الأنساب فتقول:

﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾﴾

[الأحزاب: 5].

ثم تتحدث الآيات عن مقام رسول الله ﷺ ومقام زوجاته - أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين - فتقول:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَايَكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

[الأحزاب: 6].

وتؤكد الآيات على وحدة رسالة السماء التي تجمعت واكتملت وحفظت في القرآن الكريم، كما تؤكد على الأخوة بين الأنبياء تحت لواء خاتمهم أجمعين فتقول:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لَيْسَ لِلصَّالِحِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾﴾

[الأحزاب: 7، 8].

وفي الآيات من (9) إلى (27) جاء وصف معركة الأحزاب بالتفصيل، كما وردت الإشارة إلى المعركة مع يهود بني قريظة، وذلك لأنهم كانوا معاهدين لرسول الله ﷺ، فنقضوا عهده وانقلبوا عليه وأعانوا المشركين على جيشه.

وبعد ذلك انتقلت الآيات بالخطاب مرة أخرى إلى رسول الله ﷺ لتقول:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمِثْلَ مَا أُوتِيَ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يَتَسَاءَلْنَ النَّبِيَّ مَنْ يَأْتِي مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ يَتَسَاءَلْنَ النَّبِيَّ لَسَنَّا كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَيْنَا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾﴾

[الأحزاب: 28-34].

ومع خصوصية الخطاب هنا لأمهات المؤمنين من أزواج رسول الله ﷺ إلا أن القيم الأخلاقية والسلوكية الواردة فيه تنسحب على جميع المسلمات إلى يوم الدين.

وللتأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين من الرجال والنساء ذكرت الآية التالية عشر صفات طيبة يشتركون فيها، وختمت بأن الله - تعالى - أعد لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا.

وفي الأمر بطاعة الله ورسوله أردفت السورة بقول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 36].

ثم شرعت السورة للزواج من مطلقة الابن بالتبني بعد أن فصلت في مقدمتها أحكام كل من الظهار والتبني والإرث، ثم أفاضت في الأمر بذكر الله كثيراً وتسيحه بكرة وأصيلاً وفي الثناء على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (٤٠) ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (٤١) ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٤٢) ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (٤٣) ﴿تَجِئْتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ (٤٤) ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (٤٥) ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾ (٤٦) ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ (٤٧) ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (٤٨) [الأحزاب: 40-48].

ثم تحدثت الآيات عن حكم طلاق من لم يدخل بهن من «النساء»، وحكم زواج رسول الله ﷺ وما فرضه الله على المؤمنين في أزواجهم وإمائهم من أحكام. وانتقلت إلى الحديث عن عدد من آداب الدخول إلى بيت النبي، والتعامل مع أزواجه - رضي الله عنهن وأرضاهن -، وإلى الضوابط التي وضعها الله - تعالى - لهن في السلوك أمرًا إياهن بتقوى الله الشهيد على كل شيء. وهذه الآداب كما كانت لأزواج رسول الله ﷺ فهي أوامر لكل زوجة مؤمنة باستثناء خصوصيات أمهات المؤمنين.

وتعاود الآيات إلى التأكيد على حقيقة أن الله - تعالى - يرضى عن خاتم أنبيائه ورسوله

ويغمره برحماته وبركاته، وملائكة السماء والأرض يدعون له ولذلك جاء الأمر من الله - تعالى - إلى عباده المؤمنين بمداومة الصلاة والسلام عليه فتقول:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
[الأحزاب: 56].

ثم تؤكد الآيات في سورة الأحزاب أن الله - تعالى - طرد من رحمته الذين يكفرون بنعمه ويشركون به، والذين يصفونه بما لا يليق بجلاله، ويؤذون خاتم أنبيائه ورسله ﷺ وهؤلاء الكفار والمشركون لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدَّ لهم عذاباً مهيناً، وكذلك الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ذنب فعلوه فقد تحملوا وزر إيذائهم لهم، وكذبهم عليهم، واقتربوا من الذنوب والآثام البينة الواضحة ما يستوجب عقاب الله - تعالى - لهم.

ثم يأتي الأمر بحجاب المسلمات تأسيساً بأزواج وبنات رسول الله ﷺ حتى يعرفن فلا يؤذين، وهو أمر من ربنا - تبارك وتعالى - تحرم مخالفته وفيه يقول:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهَا ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾
[الأحزاب: 59].

وبعد ذلك هددت الآيات المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة، ثم انتقلت إلى الحديث عن الساعة وعن مصائر الكافرين فيها موجهة الخطاب إلى رسول الله ﷺ لتقول:

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾
﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجْدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيَّتْنَا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

وحذرت الآيات الذين آمنوا من أن يكونوا كغلاة اليهود فيتناولوا على رسول الله ﷺ كما تناول اليهود على نبيهم موسى وأذوه فبرأه الله مما قالوا، وكان موسى عند الله

وجيهاً - أي ذا جاه وقبول - وختمت سورة الأحزاب بوصية من الله - تعالى - لعباده المؤمنين بطاعته وتقواه وبالحرص على القول السديد، وبالتأكيد على خطورة الأمانة التي حملها الإنسان فتقول:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لَعَذَابُ اللَّهِ أَكْثَرُ لِلْمُكَفِّينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَةِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾﴾

[الأحزاب: 70-73].

وهذه الخاتمة تصور حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤمنين للنهوض بأمانة التبليغ عن الله ورسوله، والاستقامة على الإسلام والدعوة إليه، والصبر على تكاليف ذلك خاصة في أزمنة الفتن كالزمن الذي نعيشه في هذه الأيام.

من التشريعات الإسلامية في سورة «الأحزاب»:

- 1 - إلغاء عادة الظهار، والتشريع بأن الأدياء ليسوا أبناء لمن يتبناهم، ولا يجوز أن يتسموا باسمه أو أن يرثوه، ورد الأمر إلى قرابة النسب في حمل الأسماء، وفي الإرث، وفي الدية وما شابهها.
- 2 - إثبات ما أوجبه الله - تعالى - لرسوله من المحبة والطاعة، وما أوجبه لأمهات المؤمنين من أزواجه ﷺ من الاحترام والتبجيل والتوقير بما تستوجبه صلة الأمومة الشعرية تجاههن جميعاً من قبل جميع المسلمين بلا استثناء.
- 3 - تأكيد الآداب التي شرعها الله - تعالى - لنساء النبي ﷺ وجعلهن قدوة لنساء المؤمنين فيما عدا ما خصهن به من أحكام.
- 4 - إلغاء ما ساد في الجاهلية من حرمة الزوج بحليلة الدعي على من تبناه بعد طلاقها منه أو وفاته عنها، مع تحريم التبني حتى لا تختلط الأنساب.
- 5 - التوصية بالتمتع والسراح الجميل لمن طلقت قبل الدخول.

6 - التشريعات الخاصة بتنظيم زواج النبي ﷺ والاستثناءات التي أفردده الله - تعالى - بها .

7 - آداب الدخول إلى بيت النبي لتناول الطعام، والانصراف من بعده وفي سؤال أزواجه من وراء حجاب، وما في ذلك من نموذج لسلوك المؤمنين .

8 - التشريع لزي المرأة المسلمة اقتداءً بأزياء نساء النبي وبناته ﷺ ذَلِكَ أَذَى أَنْ يُعْرِفَنَّ فَلَا يُؤْذَنَنَّ [الأحزاب: 59] .

9 - ضرورة الانصياع لأوامر الله - تعالى - ولأوامر رسوله ﷺ والوفاء بالعهود خاصة ما قطع الله تعالى - منها .

من ركائز العقيدة في سورة «الأحزاب»:

1 - الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً، فرداً صمداً، لا شريك له في ملكه، ولا منازع في سلطانه، ولا شبيه له من خلقه، وتنزيهه عن جميع صفات مخلوقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله .

2 - ضرورة تقوى الله في السر والعلن، والتوكل عليه حق التوكل، والتسليم بكل ما وصف به ذاته العلية من صفات ومنها أنه - تعالى - هو العليم، الحكيم، اللطيف، الخبير، الغفور، الرحيم، القوي، العزيز، البصير، بكل ما يفعل عباده وبكل شيء، والذي يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل .

3 - التصديق بنبوّة الرسول الخاتم وبرسالته ﷺ وقد ختم الله بيعته النبوة، وبرسالته وحي السماء، وبأنه - صلوات الله وسلامه عليه - أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأنه يمثل الكمال البشري كما يرتضيه الله من عباده ولذلك فهو أسوة حسنة للمؤمنين، وأن الله - تعالى - أرسله ﴿... شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ [الأحزاب: 46، 45] .

4 - التسليم بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء، وبالإيمان بهم جميعاً دون تفریق، وبأخوة الإسلام وبصلات الرحم .

5 - اليقين بتنزل وحي السماء، وبأن القرآن الكريم هو ختامه، والإيمان به وبكل ما جاء فيه من الحق، والحرص على تبليغ رسالة الله وخشيته دون سواء .

6 - الإيمان بأن الله - تعالى - أعد للمؤمنين به وبكتابه وبخاتم أنبيائه ورسله مغفرة وأجرًا عظيمًا، وأعد للكافرين بنعمائه، وللمشركين به وللمتطاولين على رسوله الخاتم وعلى رسالته الخاتمة أعد لهم عذاباً أليماً: ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيُكْسَرُ الْقَرَارُ﴾ [إبراهيم: 29]، وأنه - تعالى - سيجزي الصادقين بصدقهم، وسوف يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.

7 - التصديق بأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، وأنه لا عاصم من الله - تعالى - إلا رحمته، وأنه ليس من دون الله من ولي ولا نصير، وبأن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإيمان.

8 - التسليم بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات مع مراعاة ما خص الله - تعالى - كلاً منهم من فوارق فطرية.

9 - الإيمان بحقيقة الآخرة وحتميتها، وبكل ما جاء في كتاب الله من أخبارها.

من ركائز العبادات والأخلاق في سورة «الأحزاب»:

- 1 - إحياء العبادات المفروضة وفي مقدمتها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.**
- 2 - الحرص على تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته واتباع أوامره ونواهيه، وعلى ذكر الله كثيراً والتسبيح بحمده بكرة وأصيلاً.**
- 3 - الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال والولد وبالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والحرص على عدم التولي يوم الزحف.**
- 4 - تقوى الله وطاعته والتوكل عليه، وطاعة رسوله ﷺ.**
- 5 - التأسي برسول الله ﷺ فهو المثل الأعلى للأنبياء، والصورة المجسدة للكمال البشري، والأسوة الحسنة لكل مسلم.**
- 6 - الزهد في الدنيا الفانية والحرص على الآخرة الباقية.**
- 7 - الإكثار من الصلاة والسلام - على النبي الخاتم ﷺ - اتباعاً لأوامر الله وفعله وفعل ملائكته.**
- 8 - الحرص على عدم إيذاء الناس - عامة - والمؤمنين - خاصة - بغير ما اكتسبوا.**
- 9 - التأكيد على حجاب المسلمة البالغة كما حدده كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.**

من أقوال المفسرين:

في تفسير قوله - تعالى - : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ ﴾ [الأحزاب: 4] .

ذكر ابن كثير رحمته ما مختصره: يقول - تعالى - موطئاً قبل المقصود المعنوي، أمراً معروفاً حسياً، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنت علي كظهر أمي أمأً له، كذلك لا يصير الدعي ولداً للرجل إذا تبناه فدعاه ابناً له، فقال تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ ﴾ هذا هو المقصود بالنفي، فإنها نزلت في شأن (زيد ابن حارثة) رضي الله عنه مولى النبي ﷺ، كان النبي ﷺ قد تبناه قبل النبوة، فكان يقال له (زيد ابن محمد) فأراد الله - تعالى - أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ﴾ [الأحزاب: 4] كما قال - تعالى - : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ ﴾ ، وقال ههنا: ﴿ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ ﴾ يعني: تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابناً حقيقياً فإنه مخلوق من صلب رجل آخر، فلا يمكن أن يكون له أبوان، كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان، ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ ۚ ﴾ أي: العدل، ﴿ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ [الأحزاب: 4] أي الصراط المستقيم

وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن - رحم الله كاتبه - ما نصه: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ ﴾ [الأحزاب: 4] مثل ضربه الله للمُظاهر من امرأته، والمتبني ولد غيره تمهيداً لما بعده. أي كما لم يخلق الله للإنسان قلبين في جوفه، لم يجعل المرأة الواحدة زوجاً للرجل وأمأً له، والمرء دعياً لرجل وابناً له. ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ ﴾ [الأحزاب: 4] بتحريمهن على أنفسكم تحريماً مؤبداً وقد رد الله - تعالى - عليهم بقوله: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أَدْعِيَاءَكُمْ أَدْعِيَاءَكُمْ ۚ ﴾ جمع دعي، وهو الذي يدعي ابناً لغير أبيه. وكان الرجل يتبنى ولد غيره، ويجري عليه أحكام البنوة النسبية، ومنها حرمة تزوجه بمطلقته، كما تحرم زوجة الابن النسبي على أبيه، فأبطل الله بذلك حكم هذا الظهار، وأبطل التبني. ﴿ ذَلِكُمْ ۚ ﴾ أي ما ذكر منهما ﴿ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ ﴾ أي مجرد قول باللسان لا يحكي الواقع. ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ ۚ ﴾ أي القول الثابت المحقق ﴿ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ يرشد إلى سبيل الحق.

ويقول صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم - في استعراض واقعتي الظهار والتبني كلاماً غير مسبوق كنت أتمنى سوقه هنا لولا ضيق المكان، ولكنه قدم لاستعراض هاتين الواقعتين بكلام رائع وغير مسبوق أيضاً في تفسير قوله - تعالى - : ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ...﴾ [الأحزاب: 4] جاء فيه : «إنه قلب واحد، فلا بد له من منهج واحد يسير عليه، ولا بد له من تصور كلي واحد للحياة وللوجود يستمد منه، ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم، ويقوم به الأحداث والأشياء. وإلا تمزق وتفرق وناقض والتوى، ولم يستقم على اتجاه. ولا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من معين، ويستمد شرائعه وقوانينه من معين آخر، ويستمد أوضاعه الاجتماعية أو الاقتصادية من معين ثالث، ويستمد فنونه وتصوراته من معين رابع... فهذا الخليط لا يكون إنساناً له قلب، إنما يكون مزقاً وأشلاء ليس لها قوام! وصاحب العقيدة لا يملك أن تكون له عقيدة حقاً، ثم يتجرد من مقتضياتها وقيمها الخاصة في موقف واحد من مواقف حياته كلها، صغيراً كان هذا الموقف أم كبيراً، لا يملك أن يقول كلمة، أو يتحرك حركة، أو ينوي نية، أو يتصور تصوراً غير محكوم في هذا كله بعقيدته - إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة في كيانه - لأن الله لم يجعل له سوى قلب واحد، يخضع لناмос واحد، ويستمد من تصور واحد، ويزن بميزان واحد. لا يملك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله: فعلت كذا بصفتي الشخصية، وفعلت كذا بصفتي الإسلامية! كما يقول رجال السياسة أو رجال الشركات، أو رجال الجمعيات الاجتماعية أو العلمية وما إليها في هذه الأيام، إنه شخص واحد له قلب واحد، تعمره عقيدة واحدة، وله تصور واحد للحياة، وميزان واحد للقيم. وتصوره المستمد من عقيدته متلبس بكل ما يصدر عنه في كل حالة من حالاته على السواء. وبهذا القلب الواحد يعيش فرداً، ويعيش في الأسرة، ويعيش في الجماعة، ويعيش في الدولة، ويعيش في العالم، ويعيش سرّاً وعلانية، ويعيش عاملاً وصاحب عمل، ويعيش حاكماً ومحكوماً ويعيش في السراء والضراء... فلا تتبدل موازينه، ولا تتبدل قيمه ولا تصورات...﴾ [الأحزاب: 4]

من الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم:

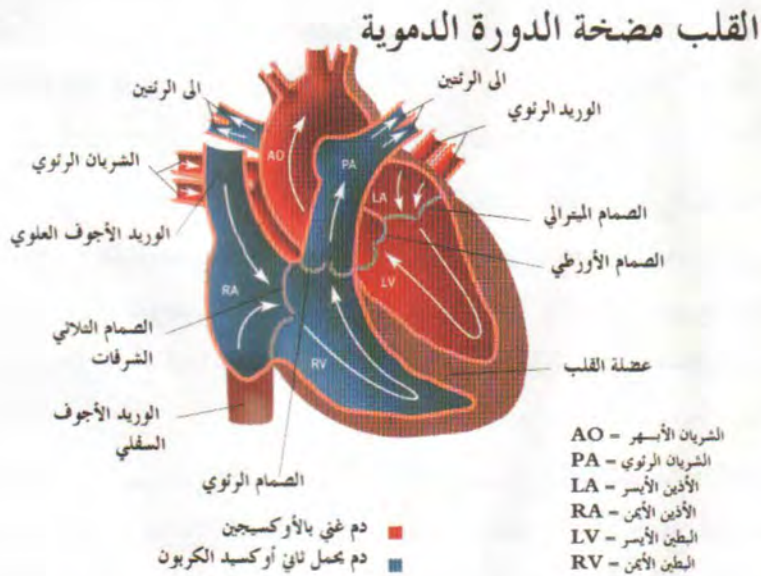
ماهية القلب:

يعتبر القلب مضخة عضلية توفر الضغوط اللازمة لدفع الدم إلى مختلف أجزاء الجسم لتغذيتها بكل من الأوكسجين والمواد الغذائية، ومن أجل ذلك يستمر القلب في

التضاغط والانبساط بطريقة دورية منتظمة تستمر طيلة حياة الفرد منا دون توقف كي لا يتوقف تدفق الدم إلى مختلف خلايا الجسم فتموت، خاصة الخلايا شديدة الحساسية مثل خلايا المخ وهي لا تتحمل توقف وصول الدم إليها للحظة واحدة وذلك لحاجتها الشديدة إلى كل من الجلوكوز والأكسجين، بينما خلايا أخرى من مثل خلايا العضلات والجلد يمكن أن تتحمل توقف تدفق الدم إليها لفترات أطول دون أن تتهددها أخطار الموت.

ويتكون قلب الإنسان من أربع غرف تفصلها أربعة نظم من نظم الصمامات الضابطة لحركة تدفق الدم من القلب وإليه دائماً في اتجاه واحد، وهذه الغرف الأربع هي الأذنين الأيمن والأيسر، والبطينان الأيمن والأيسر. والأذنين يتميزان بصغر الحجم وبجدار رقيق نسبياً، ويتلقيان الدم من العروق الرئيسة في الجسم ليفرغان في البطينين: الأيمن في الأيمن والأيسر في الأيسر! أما البطينان فهما أكبر حجماً وأسمك جداراً وأقوى عضلات.

وعندما ينبسط البطينان ينخفض الضغط بداخل كل منهما فيشجع ذلك على تدفق الدم من الأذنين إليهما، كما يساعد انقباض الأذنين على إفراغهما مما قد يتبقى فيهما من الدم.

رسم تخطيطي للقلب.

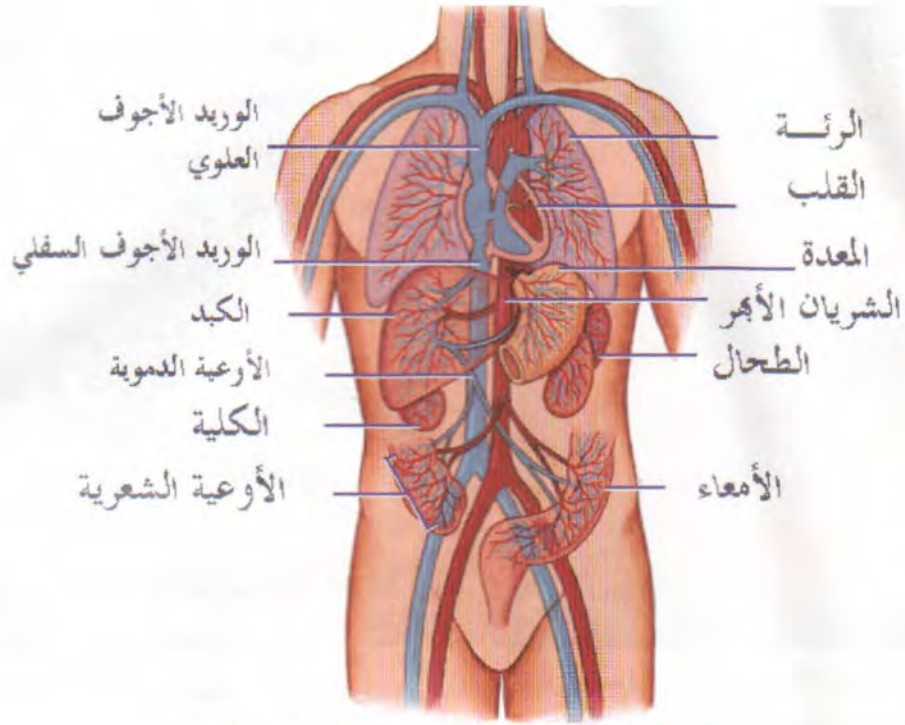
والبطينان الأيمن والأيسر هما عضلتان فائقتا القوة، وعندما ينقبضان فإنهما يدفعان الدم متدفقاً إلى جميع أجزاء الجسم عبر شبكة الشرايين والأوردة التي يقدر مجموع أطوالها بآلاف الكيلومترات، وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن طول الأوعية والشعيرات في الدورة الدموية الصغرى يتراوح بين 90,000 كم و110,000 كم وأن عددها يصل إلى حوالي الثلاثين بليوناً. والصمامات الفاصلة بين كل أذين وبطينه لا تسمح بتحرك الدم إلا في اتجاه واحد فقط، ولا تسمح بمروره في عكس هذا الاتجاه.

وبالمثل توجد صمامات ضابطة لاتجاه تدفق الدم في كلٍّ من الشريان الأبهر (Aorta) والشريان الرئوي (Pulmonary Artery) وتعرف هذه الصمامات باسم الصمامات شبه الهلالية (Semilunar Valves). والأبهر هو الشريان الرئيس الذي يحمل الدم من البطين الأيسر إلى باقي أجزاء الجسم، بينما الشريان الرئوي يحمل الدم من البطين الأيمن إلى الرئتين، والصمامات الهلالية تمنع الدم في الحالتين من الرجوع إلى البطينين، ولكن إذا حدث أدنى خلل في عمل هذه الصمامات فإن كفاءة القلب كمضخة للدم تتأثر بذلك، وقد يصاب القلب في هذه الحالة بعدد من الأمراض التي منها تضخم حجم القلب.

وعطب الصمامات يمكن تشخيصه بسهولة لتغير صوت تدفق الدم عبرها وإحداثه عدداً من الأصوات الغريبة التي تعرف باسم لغط القلب (Heart murmurs) وبالمثل إذا ضعف البطينان بسبب الجمول (Infection) أو الأضرار الناتجة عن الأزمات القلبية، أو عن قلة الحركة، فإن قدرة ضخ القلب للدم تتناقص، ويبدأ المريض في الشعور بآلام في الصدر، وبصعوبة في التنفس، والشعور بالإجهاد السريع.

والسبب في الشعور بآلام الصدر هو نقص كمية الدم الواصلة إلى عضلة القلب عن القدر المطلوب، وإذا استمر الحال على ذلك فإن أجزاء عضلة القلب التي لا يصلها القدر الكافي من الدم تموت. أما كرشة النفس، والشعور بالإجهاد بسرعة فإنهما ينتجان عن عجز القلب عن ضخ كميات الدم بكفاءة إلى كل من الرئتين والعضلات وباقي أجزاء الجسم.

ويتلقى النصف الأيمن من القلب الدم غير النظيف من مختلف أجزاء الجسم ويضخه عبر الأوردة الرئوية إلى الرئتين لتبادل ما به من ثاني أكسيد الكربون مع أوكسجين الهواء الداخل إلى الرئتين عن طريق التنفس، وتسمى هذه الدورة باسم الدورة الرئوية (Pulmonary circulation) بينما الجزء الأيسر من القلب - وهو الأكبر والأقوى - يتلقى

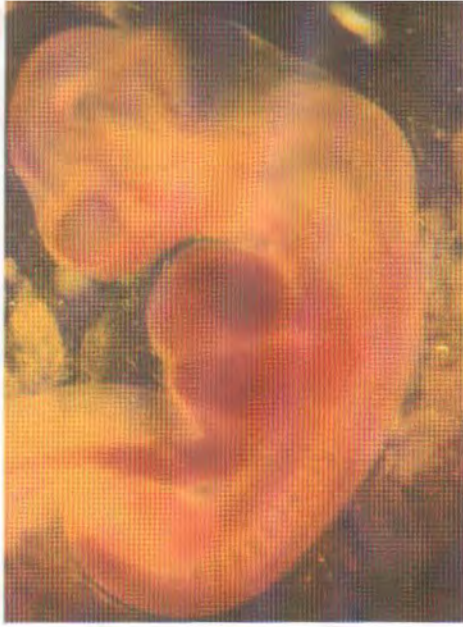
رسم تخطيطي لداخل جسم الإنسان يوضح الدورة الدموية.

الدم المؤكسد من الرئتين ويدفع به إلى باقي أجزاء الجسم عبر الشريان الأبهر، وتعرف هذه الدورة باسم الدورة المجموعية (Systemic circulation). وهذه الدورة للدم مسؤولة عن تبادل الغازات والمواد الغذائية والنفايات في كل أجزاء الجسم ما عدا الرئتين.

هل يمكن للفرد الواحد أن يكون له قلبان؟

جاء في بعض كتب التفسير أن النص الكريم الذي نحن بصدد نزل في رجل من قريش يدعى (جميل بن معمر الفهري) كان يدعي أن له قلبين في جوفه وكان من شدة دهائه يدعى «ذا القلبين»، وقيل إنها نزلت للرد على بعض المنافقين الذين ادعوا على رسول الله ﷺ بالباطل أن له قلبين.

والعلوم الطبية تثبت أن مع المركزية العظمى للقلب في جسم الإنسان يستحيل أن يوجد لفرد واحد قلبان في جوفه، وقد ذكر الأخ الكريم الدكتور يحيى إبراهيم محمد (مساعد مدير مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة) أن المراجع الطبية لم تسجل حالة واحدة لإنسان ذي قلبين، مع وجود العديد من حالات التشوه الخلقي، وذلك لاستحالة

صورة لجنين عمره (38 يوماً)
ويظهر فيها القلب والكبد بوضوح.

تكون قلبين لجنين واحد حتى في حالات التوائم الملتصقة المعروفة باسم التوائم السيامية، فقد يكون لكل واحد منهما قلبه، وقد يشتركان في قلب واحد.

وهذا سبق القرآني بتأكيد هذه الحقيقة العلمية يعتبر ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ...﴾ [الأحزاب: 4] وتزداد هذه الومضة القرآنية المعجزة وضاءة باستخدام هذا النص الكريم للفظ (رجل) دون سواها للإشارة إلى الإنسان، وذلك تحاشياً لإشراك المرأة في هذا المثل والتي قد تكون حاملاً

وتحمل في جوفها بالإضافة إلى قلبها قلب جنين أو قلوب أكثر من جنين واحد، خاصة وأن علم الأجنة يثبت أن قلوب الأجنة تبدأ في التخلق بصورة أولية مع بداية الأسبوع الثالث من أعمارها، وتبدأ في الانقباض والانبساط قبل وصولها إلى نهاية الأسبوع السادس.

والنص الكريم الذي نحن بصدده جاء في مقام التشبيه وضرب المثل، ولكن كعادة القرآن الكريم التزام الحق في كل شيء، تأتي الأمثال كما تأتي آيات القرآن كلها دقيقة دقة علمية فائقة حتى يبقى هذا الكتاب الخالد مهيمناً على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها، وتبقى هذه الحقائق العلمية التي أنزلت من قبل أربعة عشر قرناً شاهدة لكل ذي بصيرة على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً - وحفظه في نفس لغة وحيه - اللغة العربية -، وحفظه حفظاً كاملاً على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية وتعهده - تبارك وتعالى - بذلك الحفظ إلى قيام الساعة حتى يبقى القرآن الكريم حجة على الناس كافة.

فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد النبي الأمين الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فأسأل الله - تعالى - أن يجزيه خير ما جازى به نبياً عن أمته، ورسولاً على حسن أداء رسالته، وأن يؤتیه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، إن ربي لا يخلف الميعاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

32 - «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ
ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ
أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سُرُرًا
تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسُرُرًا
تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُشْكُرُونَ ﴿٨١﴾ [النحل: 81]

هذه الآية الكريمة جاءت في أواخر الثلث الثاني من «سورة النحل»، وهي سورة مكية، وآياتها (128) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى النحل، تلك الحشرة التي وهبها الله - تعالى - القدرة على امتصاص رحيق الأزهار، والتقاط حبوب اللقاح منها، وتحويل ذلك كله إلى كل من غذاء الملكات وشراب العسل المختلف الألوان الذي فيه شفاء للناس، ووهبها أيضاً القدرة على بناء الخلايا الشمعية لتخزين العسل فيه، وعلى تنظيم مجتمعاتها وتوزيع الأدوار فيها، وسلوك مختلف السبل والعودة إلى خلاياها بمنتهى السهولة واليسر، وقد سميت هذه الحشرة الهامة بهذا الاسم لأن الله ﷻ قد نحلها كل هذه الصفات، وميّزها بها عن كثير من الحشرات.

ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن كل السور المكية، وقد سبق لنا استعراض هذه السورة المباركة وما جاء فيها من آيات كونية وذلك في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (29) ولذلك سوف نركز هنا على الدلالات العلمية لهذا النص القرآني الكريم وقضيته التي تدور حول الإشارة إلى

أَن من نِعَم الله ﷻ على عباده أَنه جعل لهم مما خلق ظلالاً وجعل لهم من الجبال أكنافاً، وجعل لهم سراييل تقيهم الحر وسراييل تقيهم بأسهم.

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

أولاً: في قوله - تعالى - : ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾ [النحل: 81].

في هذا النص الكريم يمن علينا ربنا - تبارك وتعالى - بأنه جعل لنا مما خلق ظلالاً، وثبتت العلوم المكتسبة أن الظل يتكون نتيجة لكون الضوء المرئي [الذي يتراوح طول موجاته بين مائة ميكرون و0،01 ميكرون (والميكرون جزء من مليون جزء من المتر)] عاجزاً عن اختراق الأجسام المعتمة، وأنه لا يستطيع التحرك خلال الأوساط المتجانسة إلا في خطوط مستقيمة. وتتكون الظلال نتيجة لحجب الضوء المرئي أو مصدره عن منطقة ما من سطح الأرض بواسطة جسم معتم كالجبال أو الأشجار أو السحب أو غيرها.

مد الظل من مصدر واحد للضوء
يأخذ شكل الجسم الحاجب له.

والضوء المرئي يتكون من عدد غير محدود من الأطياف المتدرجة في أطوالها الموجية وسرعات ترددها، ولا تستطيع عين الإنسان تمييز أكثر من سبعة منها هي: الأحمر، والبرتقالي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والنيلي، والبنفسجي، وهي الموجات التي ترى في صفحة السماء بهذه الألوان المعروفة باسم (قوس قزح). ويقترّب من هذه الأطياف في طول الموجة وسرعة ترددها كل من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.

والطيف الأحمر يملك أطول

ظلال الأشجار على الجبال.

موجات الطيف المرئي وأقلها تردداً، بينما الطيف البنفسجي هو أقصرها طولاً وأسرعها تردداً.

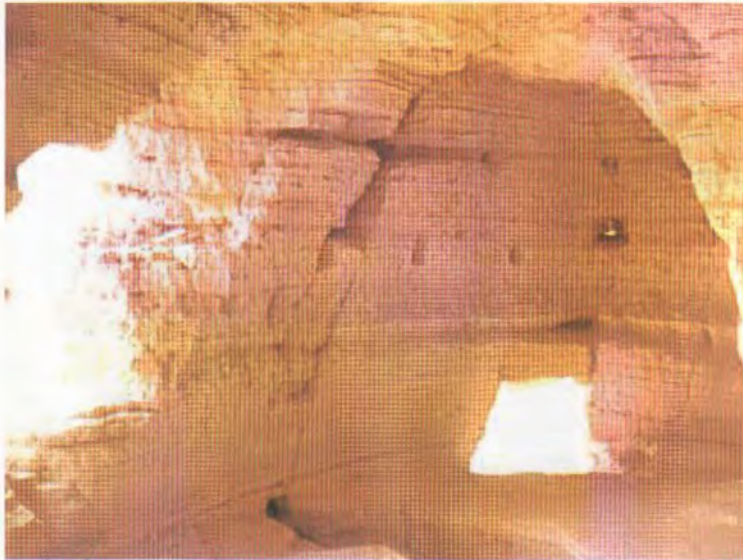
ويتكون الظل بسقوط موجات الضوء المرئي على جسم معتم، فإذا كان مصدر هذا الضوء المرئي نقطة كان الظل الناشئ هو المسقط الهندسي لهذا الجسم المعتم الذي يعرف باسم العائق أمام الضوء المرئي، أما إذا كان مصدر الضوء المرئي ممتداً فإن المسقط الهندسي للعائق المعترض لمساره يتكون من منطقة ظل محاطة بمنطقة شبه ظل، وتندرج شدة الإعتام من منطقة شبه الظل إلى منطقة الظل.

وتكوّن الظلال يحمي كلاً من الإنسان والحيوان والنبات من مخاطر التعرض لكل من حرارة وأشعة الشمس لساعات أطول مما تحتمله قدراتها، وذلك بسبب بعض الموجات المكونة لأشعة الشمس ومن أخطرها الأشعة فوق البنفسجية، وهي من الأشعات غير المرئية، والتي ثبت أن لها آثاراً تدميرية على الخلايا الحية إذا تعرضت لتلك الأشعات لساعات طويلة.

وتنقسم الأشعة فوق البنفسجية إلى ثلاث موجات أساسية تعرف بالرموز (A,B,C) (أو

أ، ب، ج) والموجة تتراوح أطوالها بين (3150-4000) أنجستروم (وهذه الوحدة تساوي جزءاً من عشرة ملايين جزء من المليمتر)، والموجة (ب) من الأشعة فوق البنفسجية تتراوح أطوالها بين (2800، 3150 أنجستروم)، والموجة الثالثة (ج) تتراوح أطوالها بين (1500، 2800 أنجستروم) وهي أخطر الموجات الثلاث على الإطلاق، وأكثرها قدرة على تدمير الخلايا الحية، فالتعرض الطويل لأشعة الشمس بطريقة مباشرة ومكررة خاصة في فترات شدة الحر يسبب سرطان الجلد الذي يبدأ موضعياً في الوجه أو اليدين أو الأذرع أو السيقان، ثم قد ينتشر إلى بقية الجسم إذا لم يتدارك بسرعة، وأخطر ما يسبب ذلك هي أقصر موجات الأشعة فوق البنفسجية والمعروفة بالموجة (ج)، أما الموجات (أ)، (ب) من تلك الأشعة فتسبب في أمراض جلدية عديدة منها حروق الشمس (Sunburns) والتقرن الشمسي للجلد (Solar Kertosis) وسرطان الخلايا الطلائية (Squamous Cell Carcinoma) والأورام القتامينية الخطيرة والمعروفة باسم الميلانوما (Melanoma) وأمراض حساسية الضوء (Photosensitivity) وأكزيما الشمس (Solar Urticaria) وغيرها.

كذلك تؤثر الأشعة فوق البنفسجية على العينين فتسبب مرض الساد (السد) أو الماء الأبيض (Cataract)، وتؤثر على الجهاز المناعي في الجلد وذلك بتدمير الخلايا الأكولة

جعل الإنسان الكهوف
سكناً له عبر العصور
قبل بناء البيوت.

أو الليمفاوية القاتلة الموجودة فيه أو بتبسيطها، وهي تمثل الدفاع الأول عن الجلد، لذلك يمن علينا ربنا - تبارك وتعالى - بأنه جعل لنا ممّا خلق ظلالاً، ويروى عن رسول الله ﷺ قوله: «إذا كان أحدكم في الشمس - أي في وضوح النهار - فقلص عنه الظل، فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم» (أخرجه أبو داود في سننه).

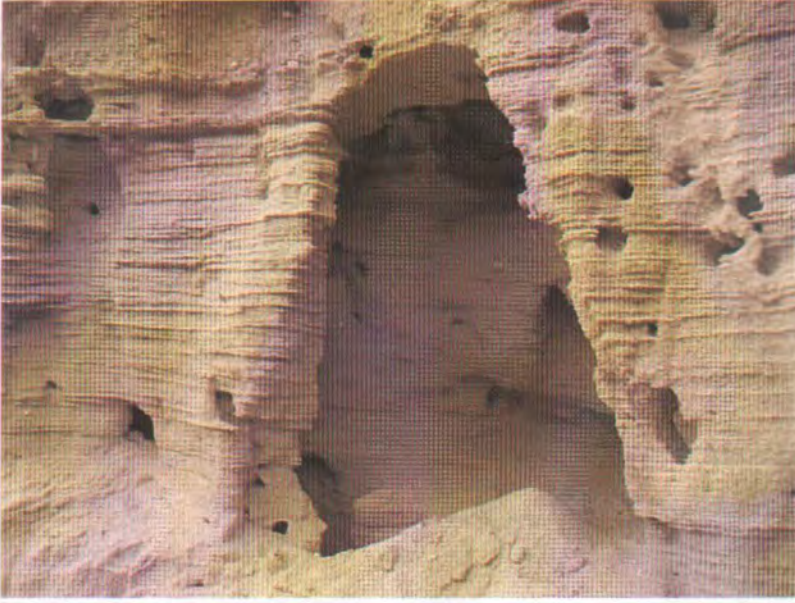
ثانياً: في قوله - تعالى - : ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنُتًا﴾ [النحل: 81].

و(الأكنان) جمع (كنّ) وهو ما يستكن فيه كالغار والسرب (أي: الحفر في الأرض)، هو وقاء كل شيء وستره، يقال: (كنّه) و(كنّته) بمعنى ستره، ويجمع أيضاً على (أكنّة). وهنا يمن علينا ربنا - وهو صاحب الفضل والمنة - بتكوين الكهوف والغيان (جمع غار) والمغارات، والمسارب في الجبال وفي صخور الأرض كي يستتر فيها الإنسان قبل أن يكشف صنعة الخيام أو بناء البيوت، فيحمي نفسه وأهله من حرارة وأشعة الشمس في الصيف، ومن برودة الشتاء وأمطاره وثلوجه وصقيعه، وعواصفه وأعاصيره ومن هجمات الحيوانات المفترسة، ومن غير ذلك من المخاطر البيئية.

ومن الثابت علمياً أن خلق الأرض سابق على خلق الإنسان بعدة بلايين من السنين، فعمر الأرض يقدر بحوالي الخمسة بلايين من السنين، بينما عمر الإنسان على الأرض لا يتجاوز المائة ألف سنة. وطوال هذه البلايين من السنين السابقة على خلق الإنسان سخر الله - تعالى - مختلف عوامل التعرية من الرياح، والمياه الجارية، والمجالد، وغيرها في تهئية الأرض لاستقبال هذا المخلوق المكرم وذلك بتمهيد سطحها، وتسوية تضاريسها المعقدة، وشق الفجاج والسبل فيها، وتكوين تربتها، وتركيز خاماتها الاقتصادية، وتخزين الماء في صخور قشرتها، وترطيب كل من غلافها الغازي وتربتها، ونشر مختلف صنوف النبات والحيوان على سطحها وفي مياهها، وانتظام مختلف الدورات فيها ومن حولها (دورة الماء، دورة الصخور، دورة الحياة وغيرها)، وانتظام حركاتها الداخلية والخارجية، واتزان كل أمر من أمورها.

ومن صور إعداد الأرض لاستقبال الإنسان تكوين مأوى له قبل أن يعرف كيف يعد لنفسه مأوى، وكان ذلك بتكوين الكهوف والغيان أو المغارات المختلفة وغيرها من المسارب في الجبال وفي صخور الأرض، والتي احتوى بها الإنسان الأول حتى تعلم فن صناعة الخيام ثم فن البناء.

فعلى الرغم من أن الملائكة كانت قد أمرت ببناء الكعبة المشرفة كأول بيت وضع

نموذج للظلال
التي تتكون في
داخل كهف من
الكهوف في
الصخور
الرملية.

للناس في الأرض لكي يتعبد فيه أبوانا آدم وحواء ﷺ إلا أن الأجيال الأولى من بني آدم ما كان بوسعهم أن يبنوا شيئاً من مثله فسكنوا كهوف الجبال.

وتتكون الكهوف بعمليات تعرية صخور الأرض عبر نقاط الضعف فيها من مثل مستويات التصدع والتشقق والفواصل المختلفة التي ينزل إليها ماء المطر فيذيب أو يفتت أجزاء منها، خاصة إذا كان الماء مذيّباً لبعض الغازات المكونة للأحماض بذوبانها في الماء من مثل ثاني أكسيد الكربون أو أكاسيد النيتروجين مما يعينه على إذابة الصخور خاصة الكربوناتية منها مثل الأحجار الجيرية والدولوميتية، والبحرية (المتبخرات) من مثل ملح الطعام والجبس والأنهيدرايت.

كذلك تعمل المياه المختزنة في صخور الأرض على إذابة العديد من المسارب المتعددة في تلك الصخور، خاصة إذا تعددت بها مستويات التصدع والتشقق والفصل والتطبق الضعيفة والتي قد تؤدي إلى حدوث العديد من الانهيارات الأرضية.

ويمكن أن تتكون الكهوف بفعل الطفوح البركانية. وقد سكن الإنسان الأول معظم هذه الفجوات في صخور الأرض، خاصة كهوف الجبال، وترك آثاراً عديدة تشير إلى ذلك.

ومن هنا يمتنّ علينا ربنا - تبارك وتعالى - بتهيئة تلك المساكن للإنسان قبل أن يتمكن

من تهيئة مأوى له يستره ويحميه من التعرض المستمر لأشعة الشمس وأضرارها في الصيف، ولبرودة الشتاء وأمطاره، وعواصفه، وثلوجه، وصقيعه، وأعاصيره، وما يصاحب ذلك من ظواهر الرعد والبرق، والتقلبات الجوية والبيئية المختلفة.

ثالثاً: في قوله - تعالى -:

﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَائِلَ تَقِيَكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِلَ تَقِيَكُمْ بَأْسَكُمْ﴾:

و(السَّربال) في اللغة هو: القميص من أي جنس كان (وجمعه قمصان أو قمص) يقال: (سَرَبَلَه) (فَتَسَرَّبَل) أي: ألبسه القميص فستره به، ولذلك أجمع المفسرون على أن لفظة (سراويل) في هذه الآية الكريمة تشمل كل ما لبس من الثياب أو الدروع أو غيرها لأن كل ما لبسه الإنسان فهو (سَرَبال)، والدروع وأمثالها من لباس الحرب تقي المقاتلين بأس بعضهم، واللباس هو شدة الحرب وضراوتها.

وواضح الأمر من القرآن الكريم أن الله - تعالى - قد علم أبونا آدم وحواء عليهما السلام منذ اللحظة الأولى لخلقهما أن من كرامة الإنسان ستر بدنه باللباس وذلك انطلاقاً من قوله الحق:

﴿يَبْنِيْ ءَادَمَ فَذْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ لِيَاسًا يُؤَرَى سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيشًا وَلِيَاسَ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ يَبْنِيْ ءَادَمَ لَا يَفْنَنَكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِيَاسُهُمَا لِئَرِيَهُمَا سَوَاءَهُمَا...﴾ [الأعراف: 26، 27].

و(اللباس) بالكسر هو كل ما يلبس، وكذا (الملبس) و(اللِّبس)، يقال: (لَبَسَ) الثوب (يَلْبَسُهُ) بالفتح (لُبْساً) بالضم، و(اللَّبوس) بفتح اللام ما (يُلبس)، و(لباسُ) التقوى هو الحياء، وقيل هو كل غليظ، خشن، قصير من اللباس.

كذلك يقال (لَبَسَ) عليه الأمر بمعنى خلط، و(التَّبَسُّ) عليه الأمر، أي: اختلط واشتبه، وفي الأمر (لُبْسَةُ) بالضم أي: شبهة أي ليس بواضح، و(لابس) الأمر خالطه، و(لابس) فلاناً، أي: عرف باطنه، و(التَّلْبِيسُ) كالتدليس والتخليط، شدد للمبالغة، ويقال: رجل (لَبَّاس) ويقال: (ملبَس) أي: شديد التدليس والخلط.

وقد أمر الإسلام العظيم بستر البدن، وعلم الإنسان صنعة اللبوس، وجعل بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره فيما عدا الوجه والكفين، وجعل على الرجل أن يستر ما بين

السرة والركبتين، على أقل تقدير، فالواجب عليه من الثياب ما يستر عورته، ولذلك قال المصطفى ﷺ: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزr إذا صلى، ولا يشمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود». (الطبراني والبيهقي).

ومن شروط حجاب المسلمة البالغة: (استيعاب اللباس لجميع البدن، إلا الوجه والكفين، وألا يشف ولا يصف، وألا يكون لباس شهرة أو زينة في ذاته، وألا يكون مطيباً أو مبحراً، وألا يشبه أيّاً من لباس الرجال أو لباس الكافرات).

وقد يقول قائل إن هذه الشروط واجبة لحماية أبناء وبنات المسلمين من الفتنة وهو صحيح، ولكن بالإضافة إلى ذلك ثبت لستر البدن بالثياب حماية من مخاطر محدقة بالإنسان إذا بالغ في تعريض جسده للشمس - خاصة الإناث اللاتي يتمتعن بجلد أكثر رقة وحساسية من جلد الذكور - وقد ثبت أن الملابس تعكس جزءاً كبيراً من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتشتتها وتقي الإنسان من مخاطرها المدمرة. وجزى الله - تعالى - الأخت الفاضلة الدكتورة «سميحة بنت علي مراد» التي فصلت في العدد الثامن عشر من مجلة الإعجاز العلمي هذا الأمر تفصيلاً يثبت سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى أن الوقاية من تلك المخاطر لا تتم إلا بارتداء الملابس الساترة للبدن كله - خاصة في حالة الإناث - ومن هنا كان التعبير القرآني الكريم: ﴿وَجَعَلَ لَكُم سَرَائِلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: 81] تعبيراً معجزاً إعجازاً تشريعياً وعلمياً في آن واحد، لأنه لم يكن لأحد من الخلق إلمام بمخاطر الأشعة فوق البنفسجية في زمن الوحي، ولا لقرون متطاولة من بعده. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثه خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى تعهد رب العالمين بحفظ رسالته الخاتمة إليه في وقت كانت كل صور الوحي السابقة قد ضاعت، فنحمد الله - تعالى - حمداً كثيراً على حفظ هدايته لنا في نفس لغة الوحي الذي نزلت به، وحفظها حفظاً كاملاً على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية في صفائها الرباني وإشراقاتها النورانية، وسوف تحفظ إن شاء الله - تعالى - كذلك إلى قيام الساعة لتبقى شاهدة على الخلق أجمعين أنها كلام الله الخالق، وشاهدة للرسول الخاتم الذي تلقاها بالنبوة وبالرسالة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

33 - ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

[التين: 4]

هذه الآية الكريمة جاءت في منتصف سورة «التين»، وهي سورة مكية، ومن قصار السور في القرآن الكريم، إذ يبلغ عدد آياتها ثماني آيات فقط بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لورود القسم في مطلعها بتلك الثمرة المباركة المعروفة باسم «التين». والله - تعالى - غني عن القسم لعباده.

وهذه الآية الكريمة هي الوحيدة في كل القرآن الكريم التي جاء فيها ذكر (التين)، وأتبع القسم بهذه الثمرة المباركة بثلاث صيغ أخرى من القسم: بالزيتون، وطور سينين، وبالبلد الأمين (وهو مكة المكرمة) على أن الله - تعالى - قد خلق الإنسان في أحسن تقويم. ويدور المحور الرئيس للسورة الكريمة حول قضايا خمس يمكن إيجازها فيما يلي:

1 - إن الله ﷻ هو خالق الإنسان وخالق كل شيء، وإن الله الخالق البارئ المصور هو القائل: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4].

بمعنى أن الله - تعالى - قد كرم الإنسان بخلقه في أجمل تركيب، وأعدل هيئة: في تفاصيل جسده، واستقامة عوده، وارتفاع هامته، وتناسق أبعاده ورجاحة عقله، وحرية إرادته، وطلاقة لسانه، وقوة بيانه، وقدراته النفسية والروحية الهائلة، وملكاته العديدة وفطرته السليمة، وغير ذلك من الصفات التي خصه الخالق العظيم بها، وفضله بذلك على كثير ممن خلق تفضيلاً.

2 - إن هذا التكريم الإلهي للإنسان يقتضي ترفعه عن الدنيا، والتزامه بالمحافظة على سلامة الفطرة التي فطرها الله - تعالى - عليها، والارتقاء بنفسه إلى مناط التكريم الذي كرمه الله ﷻ به، وأساسه فهم رسالة الإنسان في هذه الحياة، وحقيقة عبوديته لله. فيعبده - تعالى - بما أمر، وبحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة عدل الله فيها. فإذا انحرف الإنسان عن هذه الرسالة أو تمرد عليها رده الله - تعالى - إلى أسفل سافلين، وعاقبه في الآخرة بنار الجحيم وبالإذلال المهين. وتصبح المخلوقات غير المكلفة من دون الإنسان أرفع منه قدراً عند الله ﷻ، لاستقامتها على الفطرة التي فطرها الله عليها، وقيامها بالسجود والتسبيح وبغير ذلك من أوجه العبادة التسخيرية لله - تعالى -، وبأداء وظيفتها في هذه الحياة على الوجه الذي سخرها له الله بعلمه وحكمته وقدرته.

3 - وتستثني الآيات من هذا الارتكاس إلى أسفل سافلين، والبقاء عند مناطات التكريم الذي كرم الله - تعالى - به بني آدم من وصفهم ربنا - تبارك وتعالى - بالإيمان والعمل الصالح، الذين يحافظون على فطرتهم السليمة، ويجودونها بالمواظبة على عبادة الله - تعالى - بما أمر، وبحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض وإقامة عدل الله فيها فيرتقون في معراج الله الذي لا تحده حدود حتى يلقوا الله ﷻ وهو راضٍ عنهم فيجزل لهم المثوبة، ويضاعف لهم الأجر، ولذلك أردفت الآية الكريمة بقول الحق - تبارك وتعالى - : ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التين: 6].

4 - إن وسيلة الإنسان لمعرفة ذاته، وللتعرف على خالقه، ولفهم رسالته في هذه الحياة، وإدراك مصيره من بعدها هو الدين الذي علمه الله ﷻ لكل من أبينا آدم وأمنا حواء ﷻ لحظة خلقهما، ثم أنزله على فترة من الرسل، وأكمّله وأتمه وحفظه في رسالته الخاتمة التي أنزلها على خاتم أنبيائه ورسله - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - ولذلك تعهد بحفظها في نفس لغة وحيها - اللغة العربية - حفظاً مطلقاً، وقد تحقق ذلك الحفظ على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية وتعهد ربنا - تبارك وتعالى - بذلك الحفظ إلى ما شاء حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على جميع الخلق وحجة بالغة عليهم إلى أن يرث الله ﷻ الأرض ومن عليها. والدين هو بيان من الله - جل شأنه - للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه فيها أية ضوابط صحيحة، وذلك من مثل قضايا العقيدة (وكلها غيب مطلق)، والعبادة (وكلها أوامر مطلقة من

الله ﷻ أو من رسوله ﷺ، والأخلاق والمعاملات (وكلاهما من ضوابط السلوك، والتاريخ يؤكد لنا عجز الإنسان دوماً عن أن يضع لنفسه بنفسه ضوابطاً للسلوك) ومن هنا كانت ضرورة الدين، وضرورة أن يكون الدين ربانياً خالصاً لا يداخله أدنى قدر من المداخلات البشرية، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيا حياة سوية على هذه الأرض بغير دين، ولأن الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وانطلاقاً من ذلك يتضح لنا بجلاء أن الدين الوحيد الذي تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظه هو الدين الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم ﷺ والذي قال فيه - عز من قائل -:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

[آل عمران: 19].

وقال - جل شأنه - : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9].

ولذلك يأتي الخطاب في الآية السابعة من سورة «التين» بقول الحق - تبارك وتعالى - : ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ﴾ [التين: 7].

والخطاب هنا موجه للإنسان الكافر، المكذب بالدين، ولذلك جاء بصيغة التوبيخ والتقريع، والاستفهام الاستنكاري، بمعنى: أي شيء يضطرك إلى أن تكون كاذباً بسبب تكذيبك بالدين، والدين حق، وكل مكذب للحق فهو كاذب.

5 - تقرير أن الله ﷻ هو أحكم الحاكمين، وتورد الآية الثامنة في ختام سورة التين هذه الحقيقة في صيغة الاستفهام التقريري المنفي للتأكيد على صحة ما جاء بعد النص فيقول الحق - تبارك وتعالى - : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ﴾؟ أي: أليس الله بأعدل العادلين، وأليست حكمته في قضائه بين عباده تدل على أنه أبلغ القضاء وأحكمه، وأحقه وأعدله؟ ولذلك يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «فإذا قرأ أحدكم ﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ﴾ [التين: 1] فأتى آخرها: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ﴾ [التين: 8] فليقل: بلى وإنا على ذلك من الشاهدين»⁽¹⁾.

(1) ذكره السيوطي في: «الدر المنثور» (6/ 296)، وذكره الهندي في: «كنز العمال» (الحديث: 4139).

وقد يشير هذا الاستفهام التقريري في ختام سورة «التين» أيضاً إلى إتقان الصنعة وحسن التدبير في خلق الإنسان في أحسن هيئة، وأعدل قامة، مزوداً بالعقل والإرادة الحرة، وبالقدرة على السمع والبصر والنطق والتعبير عن الذات، وعلى كسب المعارف والمهارات، وبغير ذلك من الملكات التي خصه بها الله - تعالى - .

وتبدأ السورة الكريمة بقسم من الله - تعالى - بكل من التين والزيتون، وربنا - تبارك وتعالى - غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان هذا من قبيل التنبيه إلى أهمية الأمر المقسم عليه، فما هي أهمية هاتين الثمرتين المباركتين واللتين جاء بهما قسم الله - تعالى - بقوله العزيز: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾، وما هي أهمية منابتهما الأصلية؟

رُويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت»، ولكن نظراً للعطف على هذا القسم بقسم آخر بمكانين مباركين هما طور سينين (سيناء)، والبلد الأمين (وهو مكة المكرمة) لجأ بعض المفسرين إلى استنتاج الدلالة بالتين والزيتون على منابتهما الأصلية من الأرض؛ فطور سينين هو الجبل الذي نودي موسى عليه السلام من جانبه الأيمن، وهو جبل في شبه جزيرة سيناء (أو سينا) ومعناها: (المباركة الحسنة)، والجبل معروف اليوم باسم «طور سيناء» (أو جبل موسى أو جبل المناجاة). والبلد الأمين هو مكة المكرمة وحرمة الآمن، وبه الكعبة المشرفة (أول بيت وضع للناس)، وعلاقة هذين المكانين المباركين بوحى السماء لا ينكرها إلا جاحد.

وعطف القسم بهذين المكانين المباركين على القسم بكل من التين والزيتون حداً بأعداد من المفسرين إلى الاستنتاج بأن القسم بهاتين الثمرتين قد يتضمن من أحد جوانبه الإشارة إلى كرامة منابتهما الأصلية من الأرض، وذلك من مثل كل من بيت المقدس (وبجواره طور زيتا) وبه المسجد الأقصى المبارك الذي ندعو الله تعالى أن يطهره من دنس الصهاينة المجرمين، وأن يعيننا على تحريره وتحرير كامل أرض فلسطين من احتلالهم الجائر البغيض، وتحرير كامل أراضي المسلمين المحتلة والمغصوبة من مثل أراضي العراق وأفغانستان، وكشمير والشيخان من ربة المحتلين الغاصبين، أعداء الله، وأعداء الإنسانية وأعداء الدين، اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.

ومن أشهر منابت كل من التين والزيتون (بأنواعهما المتميزة) كل من بلاد الشام،

وجنوب شرقي تركيا، والأولى بها «طور تينا» بجوار دمشق، وهي الأرض الموصوفة بأنها أرض المحشر، والثانية بها مرسى سفينة نوح عليه السلام وبقايا مسجده على «جبل الجودي» الذي ذكره القرآن الكريم، وتم الكشف عن بقايا سفينة نوح مدفونة في رسوبيات مياه عذبة في قمته منذ شهور قليلة.

وعلى الجانب الآخر فإن كلاً من «طور سيناء»، و«بيت المقدس»، و«مكة المكرمة» قد بعث الله عليه السلام فيه نبياً من أنبيائه ورسولاً من أولي العزم، فبيت المقدس بعث الله - تعالى - فيه عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام، وعلى الجانب الأيمن من طور سينين ناجى الله عليه السلام عبده ورسوله موسى بن عمران عليه السلام، ومكة المكرمة بعث فيها خاتم الأنبياء والمرسلين عليه السلام، وزارها معظم أنبياء الله ورسله.

وبعد هذا القسم المركب الذي استغرق الآيات الثلاث الأولى من سورة «التين» يأتي جواب القسم بقول الحق - تبارك وتعالى - :

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾﴾

[التين: 4-6].

ثم ختمت السورة الكريمة بهذا الاستفهام الاستنكاري، التوبيخي، التقريري لكل كافر، ومشرک، وضالّ عن الحق يقول له فيه ربنا - تبارك وتعالى - :

﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالِّدِينِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾﴾

[التين: 7-8].

من الإشارات الكونية في سورة «التين»:

1 - القسم بكل من (التين والزيتون) تأكيداً على ما فيهما من قيمة غذائية وصحية كبيرة، وتكامل في المحتوى كغذاء وشفاء للإنسان.

2 - القسم بطور سينين، والطور هو الجبل المكسو بالخضرة، وطور سينين هو الجبل الذي ناجى الله عليه السلام عبده ورسوله موسى بن عمران عليه السلام من جانبه الأيمن، والجبل قائم إلى اليوم بشبه جزيرة سيناء.

3 - القسم بمكة المكرمة (البلد الأمين) إشارة إلى كرامتها وخصوصيتها، والدراسات العلمية تؤكد توسطها لليابسة، وأحاديث رسول الله عليه السلام تشير إلى توسطها من الكون لوجودها تحت البيت المعمور مباشرة.

4 - وصف خلق الإنسان بأنه في أحسن تقويم.

5 - الإشارة إلى إمكانية ارتداد الإنسان من مقامات التكريم إلى أسفل سافلين في الدنيا والآخرة، فهو أشرف مخلوقات الله إذا كان مؤمناً صالحاً، وهو أحقر هذه المخلوقات وأبغضها إلى الله - تعالى - إذا كان العبد كافراً أو مشركاً، أو ظالماً متجبراً، أو فاسقاً فاجراً؛ والملاحظات على سلوك الناس من مثل ما تقتربه العصابات المجرمة المشركة والكافرة على أرض فلسطين، وعلى أرض كل من العراق وأفغانستان من جرائم يندى لها الجبين تعطي صوراً حية لارتداد الإنسان إلى أسفل سافلين، ولانتكاسه عن مستوى الأدمية التي خلقه عليها الله وكرمه بها.

6 - التأكيد على حقيقة الدين الذي أنزله الله - تعالى - على فترة من الرسل، وأكمله، وأتمه، وختمه، في بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - . ولذلك تعهد بحفظ رسالته الخاتمة حفظاً مطلقاً لانقطاع الوحي من بعده .

7 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو أحكم الحاكمين .

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة مستقلة، ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا على الآية الرابعة من سورة «التين» والتي تؤكد خلق الإنسان في أحسن تقويم، والدلالات العلمية على تلك الحقيقة، ولكن قبل الوصول إلى ذلك لا بد من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح هذه الآية الكريمة.

من أقوال المفسرين:

في تفسير قوله - تعالى - : ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4] .

● ذكر ابن كثير رحمته ما مختصره: «.. هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة، سوي الأعضاء أحسنها» .

● وذكر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة - ما مختصره: «.. فتخصيص الإنسان هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن التركيب، وحسن التقويم وحسن التعديل.. فيه فضل عناية بهذا المخلوق. وأن عناية الله بأمر هذا المخلوق على ما به من ضعف، وعلى ما يقع منه من انحراف عن الفطرة وفساد لتشير إلى أن له شأنًا عند الله، ووزناً في نظام هذا الوجود. وتتجلى هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق، سواء في

تكوينه الجشمانى البالغ الدقة والتعقيد، أم فى تكوينه العقلى الفريد، أم فى تكوينه الروحى العجيب...».

● وجاء فى صفوة البيان لمعاني القرآن - رحم الله كاتبها - ما نصه: «لَقَدْ خَلَقْنَا...» جواب القسم، أى: لقد خلقنا جنس الإنسان فى أعدل قامة، وأحسن صورة، مكملأ بالعقل والمعرفة، ومتصفاً بالحياة والعلم، والإرادة والقدرة، والسمع والبصر والكلام، والتدبير والحكمة. (والتقويم: الثقيف والتعديل)».

● وذكر أصحاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم - جزاهم الله خيراً - ما نصه: «لقد خلقنا جنس الإنسان مقوماً فى أحسن ما يكون من التعديل، متصفاً بأجمل ما يكون من الصفات».

● وذكر صاحب صفوة التفاسير - جزاه الله خيراً - ما نصه: «أى لقد خلقنا جنس الإنسان فى أحسن شكل، متصفاً بأجمل وأكمل الصفات، من حسن الصورة، وانتصاب القامة، وتناسب الأعضاء، مزيناً بالعلم والفهم، والعقل والتمييز والنطق والأدب، قال مجاهد: «أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ» أحسن صورة، وأبدع خلق...».

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

إن المقارنة بين بناء جسم الإنسان وبناء جسم أى مخلوق آخر مما نعلم من المخلوقات، يؤكد بوضوح أن الله - تعالى - قد خلق الإنسان فى أحسن تقويم، أى فى أحسن صورة وشكل وهىئة ومن مميزات ذلك ما يلى:

أولاً: انتصاب القامة:

يتميز الإنسان فى بناء جسده بانتصاب القامة، وهى ميزة يتفرد بها الإنسان بين جميع المخلوقات الحية المتحركة التى نعلمها، وقد خطط الخالق ﷻ لهذه الهىئة المميزة بانتصاب القامة والإنسان جنين فى بطن أمه، حيث يبدأ نمو أعضائه فى مرحلة مبكرة جداً على مراحل مميزة بمواضع الفصل والوصل تبنى عليها الأعضاء شيئاً فشيئاً. فيظهر الحبل الظهرى فى مرحلة العلقه، وهو المحور الهيكلى الذى يبنى حوله كل أجهزة الجسم ويسبق ظهور العمود الفقرى الذى يمر بمراحل ثلاث كما يلى:

1 - المرحلة الغشائية: (مرحلة النسيج السابق لتكوّن العظام): وتظهر فى الأسبوعين الخامس والسادس من عمر الجنين.

2 - المرحلة الغضروفية: وتبدأ فى أواخر الأسبوع السادس من عمر الجنين.

(ج)

(ب)

(أ)

ثلاث صور للجنين البشري: (أ) في اليوم الثاني والأربعين من عمره ولا يزال في المرحلة الغشائية. (ب) في اليوم الثامن والأربعين من عمره في المرحلة الغضروفية. (ج) في اليوم السادس والخمسين في مرحلة تكون العظام ثم كسوتها باللحم.

3 - المرحلة العظمية: وتبدأ في الأسبوع السابع من عمر الجنين بظهور مراكز التعظم في جسم الغضاريف، ثم في الأسبوع الثامن تظهر مراكز التعظم في أقواس الفقرات وتبدأ الأضلاع عندئذ في الظهور، ثم تتكون العضلات حول العظام وتكسوها باللحم.

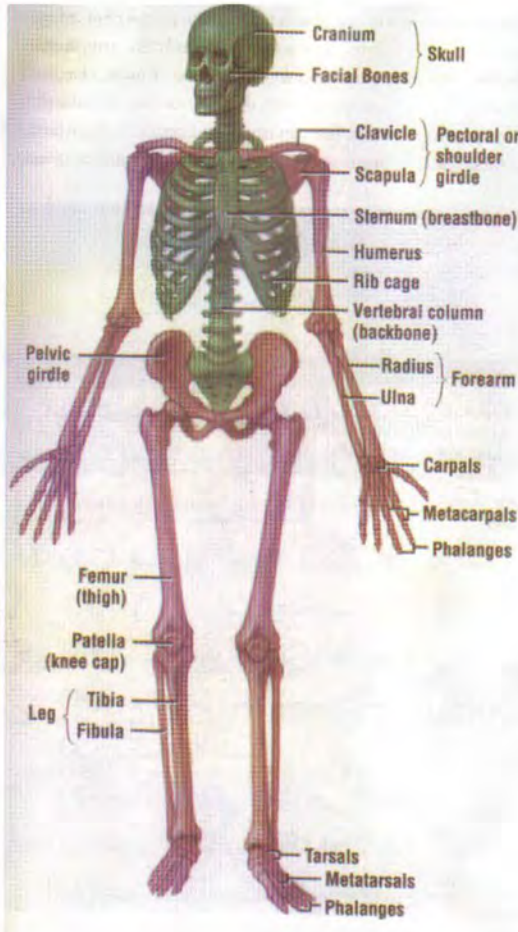
وتنقسم عظام جسم الإنسان إلى عظام من أصل غضروفي، أي تبدأ على هيئة الغضاريف ثم تتكلس وتتحول إلى العظام، وهذه تشمل معظم العظام في جسم الإنسان، وعظام من أصل غشائي تبدأ على هيئة الأنسجة الغشائية التي تتكلس بالتدرج متحولة إلى العظام، ومن أمثلتها أغلب عظام الجمجمة ما عدا عظام قاعها.

ومن مقومات انتصاب القامة عند الإنسان اتساع الحوض (خاصة عند الإناث) وكبر عظمة الفخذ وتواءات الفقرة القطنية الخامسة، ومرونة العمود الفقري، وانحناءات الفقرات، وارتكاز الفتحة القفوية الكبرى أفقياً على المحور الرأسي لعظام فقرات العنق حتى يستقر عليها الرأس عمودياً.

ويتكون الهيكل العظمي للإنسان في المرحلة الجنينية من (144) عظمة محددة بأنسجة غضروفية على أطرافها تسمح لها بالنمو التدريجي وتعرف باسم مراكز التعظم الثانوية، ويتم تعظم هذه المراكز وفق نظام محدد يتماشى زمنياً مع متطلبات النمو حتى سن العشرين تقريباً. وعند تحول تلك الغضاريف بالتدرج إلى عظام فإنها تلتحم مع بقية

الأنسجة العظمية المتاخمة لها مكونة عظماً واحداً، حتى يتم تكوين الهيكل العظمي للإنسان البالغ والذي يتركب من 216 عظمة، وهذا الهيكل العظمي المعقد البناء هو الذي يعطي لجسم الإنسان ميزته البنائية المنتصبة، والتي ميزه الله - تعالى - بها عن بقية مخلوقاته المعروفة لنا من الكائنات الحية المتحركة. وهذا البناء العظمي الهائل المكون من (216) عظمة كبيرة ودقيقة⁽¹⁾، صمم كذلك لكي يعين الإنسان على الحركة بحرية كبيرة، ولذلك فقد جعل الله - تعالى - بين تلك العظام مفاصل تسمح للإنسان بالوقوف مستقيماً، وبالجلوس، والاضطجاع، والانحناء، والثني، والبسط والقبض، وغير ذلك من الحركات التي مكنت الإنسان من العديد من المهارات، وبدون ذلك ما كان ممكناً للإنسان أن يستمتع بوجوده في هذه الحياة الدنيا.

-
- (1) (33) فقرة في العمود الفقري (7 فقرات عنقية، 12 ظهرية، 5 فقرات قطنية، 5 فقرات عجزية، 4 فقرات عصعصية).
- (28) عظمة متراكبة في الجمجمة.
- (24) ضلعاً مرتبطاً بالعمود الفقري لتكوين القفص الصدري.
- (3) عظمتان للقص.
- (2) عظمتان تكونان لوح الكتف.
- (2) عظمتان تكونان الترقوة.
- (2) عظمتان للعضدين.
- (4) أربعة عظام للزند والكعبرة في كل من اليدين.
- (16) عظمة للرسغين.
- (10) عظام للكتفين.
- (28) عظمة لسلاميات اليدين.
- (6) ستة عظام للحوض.
- (2) عظمتان للفخذين.
- (4) قصبتيان وشظيتان بالساقين.
- (14) عظمة بالقدمين.
- (28) سلاميات أصابع القدمين.
- (10) عظمتان وترتيان بكل من الإبهامين، وثلاثة لكل من الإصبعين الكبيرين).

وتتنظم عظام جسم الإنسان في المجموعات الثلاث التالية:

1 - الهيكل المحوري: ويشمل العمود الفقري المكوّن من 33 فقرة (7 عنقية، 12 ظهرية، 5 قطنية، 5 عجزية، 4 عصعصية) ومعظم الجمجمة (المكوّنة من 28 عظمة متراكبة).

2 - الهيكل الإحشائي: ويشمل القفص الصدري (المكوّن من 24 ضلعاً مرتبطاً بالعمود الفقري). والفك السفلي، وبعض أجزاء الفك العلوي.

3 - الهيكل الطرفي: ويشمل عظام الحوض (6) ولوحي الكتفين وعظام وغضاريف الأطراف.

وفصل هذا العدد الهائل من العظام (360) مفصلاً على النحو التالي:

رسم تخطيطي للهيكل العظمي في جسم الإنسان النامي.

● (147) مفصلاً بالعمود الفقري

(25) منها بين الفقرات، 73 بين الفقرات والأضلاع، 50 بين الفقرات عن طريق اللقيمات الجانبية).

● (24) مفصلاً بالصدر (18) منها بين القص والضلع، 2 بين الترقوة ولوحي الكتف، 2 بين لوحي الكتف والصدر).

● (86) مفصلاً بالأطراف العلوية (2) منها بين عظام الكتفين، 6 بين عظام الكوعين، 8 بين عظام الرسغين، 70 بين عظام اليدين).

● (88) مفصلاً بالأطراف السفلية (2 منها بين الفخذين، 6 بين عظام الركبتين، 6 بين عظام الكاحلين، 74 بين عظام القدمين).

● (15) مفصلاً بالحوض (6 منها بين عظام الفخذ، 1 مفصل الارتفاق العاني، 4 بين فقرات العنق، 4 بين عظام الركبتين).

وهذه هي المفاصل المتحركة في جسم الإنسان، والتي تساهم في إعطاء هيكله العظمي استقامته وانتصابه والقدرة على الحركة بمرونة عالية، وهي المقصودة بتعبير السلامي الذي ذكره المصطفى ﷺ في حديثه الشريف الذي رواه الإمام مسلم⁽¹⁾، عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: قال رسول الله ﷺ: «إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل، فمن كبر الله، وحمد الله، وسبح الله، واستغفر الله، وعزل حجراً من طريق الناس، أو شوكاً أو عظماً عن طريق الناس، وأمر بمعروف، ونهى عن منكر، عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامي فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار».

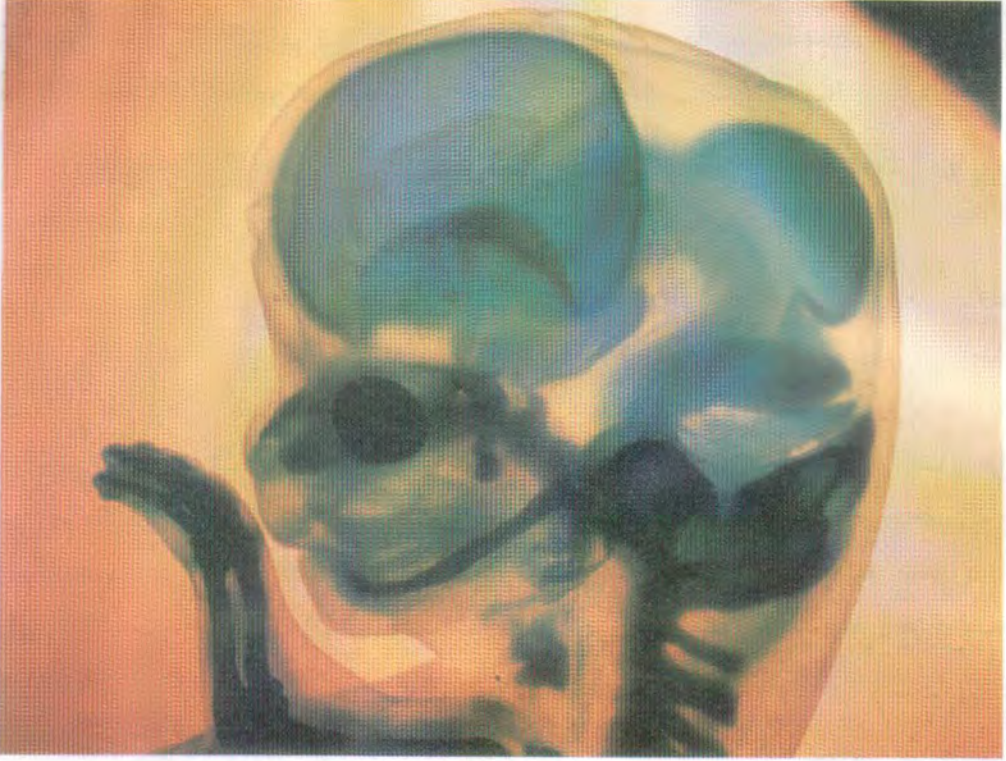
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة»⁽²⁾.

وهناك فواصل ثابتة كتلك الموجودة بين عظام الجمجمة فلا تدخل في عداد السلامي.

ومن مقومات انتصاب القامة عند الإنسان اتساع الحوض، وكبر عظمتي الفخذين، وتحذب الفقرات الظهرية إلى الخلف، مع تحذب باطن القدم ليتكيف تماماً مع المشي على الرجلين وعلى نقاط التقائهما بالأرض، واتزان الرأس على استقامة الجسم عند الوقوف وذلك بدقة الوضع الأفقي للفتحة التي تصل بين عظام الرأس وفقرات العنق.

(1) أخرجه مسلم في كتاب: «الزكاة»، باب: بيان أن اسم الصدقة... الحديث: (2327).

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الصلح، باب: فضل الإصلاح... الحديث: (2707).

صورة حقيقية لجنين بشري في الأسبوع الثامن من عمره
توضح أن حجمته لا تزال مكونة من غضاريف قبل مرحلة التكلس.

ثانياً: تناسق أطوال الأطراف مع طول العمود الفقري:

تظهر براعم أطراف الجنين البشري في بداية الأسبوع الخامس من عمره، وتظهر الأطراف العلوية أولاً ثم تليها الأطراف السفلية في الظهور ببضعة أيام، ويحتوي البرعم الطرفي في أول الأمر على خلايا غير متميزة، ثم تتحول في الأسبوع السادس إلى خلايا غضروفية، وتبدأ هذه الخلايا الغضروفية في التكلس التدريجي متحولة إلى العظام. ولكل وحدة من وحدات الهيكل العظمي للجنين منطقة مركزية يتم تعظمها، وتنتهي أطرافها بنسيج غضروفي قابل للتحويل إلى عظام فيما بعد حتى يسمح ذلك بالنمو الطولي للجنين ولأطرافه التي تنمو بمعدلات متناسبة وبدقة بالغة. وتسمى الأنسجة الغضروفية على أطراف العظام باسم مراكز التعظم الثانوية، ويبلغ عددها عند بدء ظهور العظام (144) مركزاً، يتم تعظمها بالتدرج وفق برامج زمنية محكمة تتماشى مع متطلبات النمو حتى سن العشرين، ويتحول أجزاء من هذه الغضاريف إلى عظام فإنها تلتحم بالعظام

رسوم تخطيطية توضح تفصيل كل من العضلات والأعصاب بدقة على الهيكل العظمي للإنسان مما يؤكد خلق العظام ثم كسوتها باللحم.

التي نمت عليها لتصبح عظماً واحداً، ويصل مجموع عدد العظام في الهيكل العظمي للإنسان البالغ إلى 216 عظمة بما في ذلك من العظام العشرة الوترية. ويكتمل نمو عظام الحوض عند الإناث قبل الذكور بستين على الأقل، وتشكل عظام الحوض عندهن بما يلائم مستقبلهن كأمهات، فالحوض في الأنثى أعرض منه في الذكر.

ويتناسب طول الهيكل العظمي مع حجم الجسم ومراحل النمو المتتالية حتى البلوغ كما يتناسب طول الأطراف مع كل ذلك تناسباً واضحاً.

ثالثاً: كبر حجم المخ:

من الواضح أن الإنسان البالغ يتمتع بحجم للمخ يتراوح بين 1200 إلى 2000 ميليمتر مكعب

(بمتوسط 1500 ميليمتر مكعب) وبجهاز عصبي في غاية التعقيد، مما يميزه عن غيره من المخلوقات بالذكاء، والقدرة على التفكير، والتخيل، وعلى التعلم واكتساب مختلف المهارات ثم تعليمها، وعلى الانفعال، والتعبير عن انفعالاته، وعلى استيعاب كل من الذات والغير، وعلى الفضول وحب الاستفسار عن الغامض من الأشياء، وعلى إدراك الفوارق بين المستويات المختلفة من البشر، وتمييز بعضهم عن بعض، وبالقدرة على المحافظة على التوازن، بدنياً، ونفسياً، وعقلياً، في الحالة الصحية، وعلى المشاركات الاجتماعية المختلفة، وبغير ذلك من الصفات المميزة للإنسان.

رابعاً: تناسق تفاصيل الرأس والوجه:

من الصفات التي ميز بها الخالق ﷻ الإنسان عن غيره من المخلوقات الحية

المتحركة: ارتفاع الرأس واستدارته، وتفلطح الوجه، واستقامة الجبهة، ووضوح الذقن، واستقامة الكتفين، وتسطح الصدر، والوضع الزاوي لتجويفي العينين مما يساعد الإنسان السليم على الرؤية المجسمة بالعينين (Binocular vision)، ومن هذه الصفات أيضاً دقة ترابط عظام وغضاريف وأعصاب الأطراف في الإنسان خاصة في يديه، مما أعطاهما القدرة على التحكم في كثير من الأمور مثل الكتابة، والرسم، والعزف وتناول الأشياء بعناية ودقة، ومن تلك الميزات الأسنان الصغيرة المرتبة ترتيباً يتناسب مع نظام الإنسان في تناول الطعام، ومن هذه الصفات الخاصة بالإنسان كذلك تميزه بالجلد الذي يغطي جسده وتنتهي عنده آلية الأطراف العصبية، ويمتلىء بالخلايا العرقية، ويتغطي بالقليل من الشعر، ويختم بعدد من البصمات المميزة للإنسان في مجموعته عن غيره من المخلوقات والمميزة لكل فرد من بني آدم.

خامساً: ميزة النطق بالكلام المرتب المتناسق:

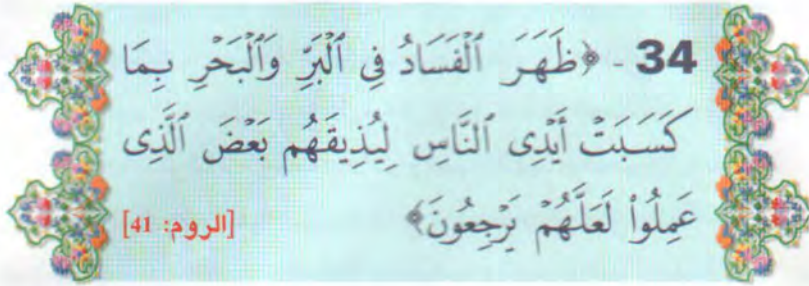
يدعي كثير من الدهريين أن اتساع حنجرة الإنسان وقدرتها على إصدار العديد من الأصوات، ومحاويلته تقليد أصوات الحيوانات وأصوات الطبيعة، ربما أعان الإنسان على الكلام. ولكن علماء المسلمين يؤكدون أن مصدر هذه النعمة العظيمة هو الإلهام من الله - تعالى -، والقرآن الكريم يؤكد لنا أن بيان الإنسان نعمة من نعم الخالق ﷻ مَنْ بَهَا عَلَى أَبْوِيهِمْ آدَمَ وَحَوَاءَ ﷺ، وأورثها لذريتهما من بعدهما، وهياهم التهيئة الجسدية والعقلية لتقبل هذه النعمة ومن ذلك خلق اللسان والشفيتين والحنجرة ومراكز السمع والنطق بالمنح وفي ذلك يقول - عز من قائل -:

﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾

[الرحمن: 1-4]

فاللغة والبيان من نعم الله - تعالى - التي أنعم بها على الإنسان، كما أنعم عليه بالعديد من النعم ومنها خلقه في أحسن تقويم، فالحمد لله على عظيم نعمه والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا النص القرآني الكريم جاء في بداية الثلث الأخير من سورة «الروم» وهي سورة مكية وآياتها ستون (60) بعد البسملة وقد سميت بهذا الاسم لاستهلاكها بخبر انتصار الروم على الفرس قبل وقوعه بتسع سنوات وذلك بعد هزيمتهم المنكرة أمام الجيوش الفارسية قبل نزول هذه السورة المباركة بعدة سنوات، ويدور المحور الرئيس لسورة (الروم) حول عدد من ركائز العقيدة الإسلامية شأنها في ذلك شأن كل السور المكية.

وقد سبق لنا استعراض هذه السورة المباركة وما جاء فيها سابقاً، وسوف نركز هنا على الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم وقضيته التي تدور حول الإفساد المادي والمعنوي الذي ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس والذي تعاني منه الأرض وأحيائها أشد المعاناة اليوم.

من الدلالات العلمية للنص الكريم:

أولاً: الإفساد المعنوي في الأرض:

الإفساد لغة: هو إذهاب ما في الشيء من نفع وصلاحية، والفساد هو خروج الشيء عن حد الاعتدال والصلاح. ولكل من الفساد والإفساد معناه المادي الملموس في البيئات الفطرية ومدلوله المعنوي الضمني لسلوك الإنسان في البيئات الاجتماعية.

ويتجسد الفساد المعنوي في فقد الإنسان لقدرته على تحقيق رسالته في هذه الحياة: عبداً لخالقه ﷻ يعبده بما أمر ومستخلفاً في الأرض من قبل هذا الخالق العظيم ليحسن القيام بواجبات الاستخلاف فيها بعمارتها وإقامة شرع الله - تعالى - وعدله فيها. وبانعدام فهم الإنسان لهذه الرسالة تفسد عنده المعتقدات وتنحرف العبادات وتنحط الأخلاق والسلوكيات والمعاملات وتضيع القيم والحقوق وتفسد الأنظمة والمجتمعات ويفشل الإنسان في القيام بواجباته في هذه الحياة فيظل تائهاً حائراً فيها حتى يخرج منها صفر اليدين من الحسنات مثقلاً بالذنوب والتبعات قد ضيع كلاً من دنياه وأخراه سدى وليس هنالك إفساد أخطر من هذا الإفساد. وذلك لأن الإنسان مخلوق عاقل مكرم مكلف ذو إرادة حرة فإذا صلحت إرادته صلحت حياته وصلاح مجتمعه وإذا فسدت إرادته فسدت حياته ومجتمعه وملاً الأرض من حوله فساداً وظلماً وجوراً.

ومن صور هذا الفساد ما يلي:

1 - فساد الاعتقاد:

والذي يظهر في العديد من صور الكفر أو الشرك بالله - تعالى - التي تعم مختلف جنبات الأرض اليوم والله - تعالى - خلق كل شيء في ثنائية واضحة (من اللبنة الأولية للمادة إلى الإنسان) حتى يبقى ربنا متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ثم إن الله ﷻ خلق كل خلقه على نمط واحد حتى يشهد خلقه له بألوهيته وربوبيته وخالقيته ووحدانيته وبمغاييرته لخلقه مغايرة كاملة، ومن هنا كان الكفر بالله - تعالى - أو الشرك به غمط لأول حقوق الله على عباده وإنكار لأعظم حقائق هذا الوجود ومفسدة للإنسان أي مفسدة لأن المخلوق إذا غفل عن حقيقة عبوديته لخالقه فسدت عقيدته وبفسادها يفسد فكره وإرادته وسلوكه وعلاقاته بغيره، ويفسد مجتمعه وبفساد المجتمعات تفسد الأمم وتلوث بمختلف صور الفساد لخروجها عن منهج الله وأوامره ولفقدانها الصلة الحقيقية بالله - تعالى -. وبهدياته الربانية في الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يضع لنفسه فيها أية ضوابط صحيحة وهي أمور الدين.

2 - فساد العبادات:

ويظهر ذلك في العديد من العبادات الموضوعية المنتشرة في مختلف جنبات الأرض

والله - تعالى - يحب أن يعبد بما أمر ولأن المفهوم اللغوي للعبادة هو الخضوع الكامل لله - تعالى - بالطاعة لأوامره واجتناب نواهيه والإنسان مجبول بفطرته على الإيمان بالله وعبادته بما أمر، وإذا لم يهتد الإنسان إلى العبادة الصحيحة لله سؤل له الشيطان أنماطاً من العبادة المصطنعة يملأ بها الحاجة الداخلية إلى الدين وإلى العبادة. ولا يمكن لعاقل أن يتصور إمكانية أن يصطنع لنفسه نمطاً من العبادة أو أن يصنعها له إنسان مثله ثم يتخيل قبول الله ﷻ لتلك العبادة الموضوعة. وغالبية أهل الأرض واقعون اليوم في هذا الشرك من شرك الشيطان التي إذا وقع الإنسان فيها فقد صلت به بالله وبفقدتها يفقد الإنسان إنسانيته ويتحول إلى كيان فاسد مفسد مدمر لذاته ولأهله ولمجتمعه، يعبد ذاته أو أهواءه وشهواته وورغائبه أو يعبد غيره من البشر أو يعبد الشيطان وفي كل هذه الحالات لا يمكن له أن يحيا حياة سوية على الأرض أو أن يكون مستخلفاً صالحاً فيها.

3 - فساد كل من الأخلاق والمعاملات:

إذا فسدت العقائد والعبادات فسدت الأخلاق والمعاملات وانتشر بين الناس حب استغلال السلطة والتعدي على المال العام وصاحب ذلك فساد الذمم والخداع والكذب ونقض العهود والعقود والمواثيق، وأكل أموال الناس بالباطل وتطفيف الموازين والمكايل والغش في الصنعة والعمل، وانتشار السرقات والنهب والسلب والرشوة والمحسوبية والربا، وإشاعة كل من الاستبداد والمظالم والفواحش والفتن والاعتداء على الأعراض والأموال والممتلكات، واختلاط الأنساب ونصرة الباطل وأهله ومحاربة الحق وجنده وفساد الأحكام والتصورات والقيم والنظم وإفساد العقول وضياع القدوة الحسنة وغياب الشفافية وغير ذلك من صور الفساد المعنوي والأخلاقي والسلوكي، وهو من أبشع صور الإفساد في الأرض وكلها من معاصي الله التي تستجلب غضبه ﷻ وتستوجب نزول عقابه في صور عديدة منها: جذب الأرض ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وتفشي الأوبئة والأمراض والأوجاع والاجتياح بمختلف الكوارث، ومنها: الزلازل وثوران البراكين والعواصف والأعاصير والحرائق والغرق والاجتياح كذلك بالأعداء الجائرين وبالمظالم المتفشية والشح والغلاء وانتزاع البركة من كل شيء والهبوط بالإنسانية إلى ما هو دون مستويات الحيوان الأعجم لأن الحيوان لا يخرج بسلكه عن الفطرة التي فطره الله - تعالى - عليها والتي يعبد خالقه بها، بينما الإنسان يستطيع بإرادته الحرة أن ينحط إلى ما دون مستوى الحيوان. وليس أدل على ذلك من

إباحة عدد من الحكومات الغربية للشذوذ الجنسي والزواج بالمثل والسماح لهؤلاء الشواذ بالتبني فينشأ الأطفال في هذه البيئات العفنة التي تدعمها الدولة وتسمح لها بكل الحقوق الاجتماعية والمالية، ينشأون وهم يألفون الفساد والانحراف ولا يرون فيه شيئاً يشين أو يعيب وهو من أخطر صور الإفساد المعنوي في الأرض.

ثانياً: الإفساد المادي في الأرض:

بالإضافة إلى الفساد المعنوي الذي قد عم الأرض في زمن الفتن الذي نعيشه فإن هذا النص القرآني المعجز يشير أيضاً إلى الإفساد المادي في بيئات الأرض الثلاث: التربة والماء والهواء، وذلك لأن لفظة (البر) تشمل كلاً من اليابسة وما يحيط بها من غلاف غازي وكذلك لفظة (البحر) تشمل كلاً من القاع المنخفض والماء الذي يمتلئ به وما يحيط بهما من غلاف غازي. وهذه البيئات الثلاث وما بكل منها من مختلف صور الأحياء والجمادات تشكل حلقات مترابطة يتأثر بعضها ببعض وأي إخلال بنظام إحداها يؤثر سلباً على النظم الأخرى.

وقد بدأت مشكلة تلوث البيئة في التفاقم مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا الغربية والتي كانت أولى خطواتها مع اختراع الآلة البخارية. فقد أدى سوء استخدام الوقود الأحفوري (من أمثال الفحم الحجري والنفط والغازات الطبيعية) في آلات الاحتراق الداخلي ومحركات الدفع والمصانع المختلفة إلى زيادة نسبة عدد من الغازات السامة التي من أخطرها أكاسيد كل من الكربون والكبريت والنيروجين والرصاص والهيدروكربونات غير كاملة الاحتراق التي تطلق كلها في الغلاف الغازي للأرض.

وهذا الاعتداء على البيئة وعلى ما فيها من أحياء هو من معاني الإفساد في الأرض لأنه إفساد مادي ملموس يحدثه الإنسان بسوء سلوكياته وتصرفاته في مختلف بيئات الأرض، وقد أحكم الله خلقها، وضبط علاقاتها ببعضها كماً وكيفاً بإحكام واتزان بالغين لا يخله إلا إفساد الإنسان، وذلك لأن الله - تعالى - خلق كل شيء بقدر أي بمكونات ومقادير محددة ومتوازنة وبصفات وخصائص معينة تكفل لكل بيئة الملاءمة الكاملة لأنواع الحياة التي خلقت لها في توافق واعتدال لا يفسده إلا تدخل الإنسان بطمعه وجشعه وإسرافه أو بجهله وتخلفه وتسيبه أو بسوء نواياه وخبث مقاصده مما يفسد مكونات النظم البيئية الدقيقة كماً وكيفاً ويخرجها عن سويتها التي خلقها الله - تعالى -

بها ويجعلها غير مواتمة للأحياء التي تعيش فيها ويصيبها بشيء من الخلل أو الشلل الذي يعطلها عن أداء وظيفتها ويفقدها صلاحيتها ونفعها. ومن صور هذا الإفساد المادي ما يلي:

1 - التلوث الكيميائي للبيئة: ويتم

ذلك بتزايد إطلاق كميات هائلة من الملوثات الغازية والسائلة والصلبة إلى مختلف بيئات الأرض من التربة والماء والهواء وذلك من مثل غازات أول وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد كل من النيتروجين والكبريت والرصاص والزئبق والهيدروكربونات غير كاملة الاحتراق وغيرها من

الملوثات السامة لكل حي. وتميل هذه الغازات إلى التفاعل السريع مع مادة الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء أثناء مرور الدم بشعيرات الرئتين فينتج عن هذه التفاعلات أعداد من المركبات الكيميائية المعقدة التي تعيق الدم عن القيام بدوره في الاتحاد مع الأكسجين القادم مع عملية الشهيق من أجل نقله إلى بقية أجزاء الجسم، ومن أعراض ذلك حدوث ضيق في التنفس إلى حد الشعور بالاختناق وما يستتبعه من تأثيرات سلبية على كل من المخ وبقية الجهاز العصبي، تصحبها آلام الصداع الحادة وقد تؤدي إلى حدوث الذبحة الصدرية وتنتهي بالوفاة.

كذلك فإن غاز ثاني أكسيد الكربون له قدرة هائلة على امتصاص الأشعة تحت الحمراء القادمة مع أشعة الشمس، مما يؤدي إلى رفع درجة حرارة الغلاف الغازي للأرض بالتدريج خاصة وأن ثاني أكسيد الكربون إذا زادت نسبته في الغلاف الغازي للأرض، فإنه يتجمع بالقرب من سطحها نظراً للكثافة النسبية العالية له فيعمل كحاجز حراري يحيط بالأرض إحاطة كاملة مما يؤدي إلى خلخلة واضطراب المناخ وتحرك

العواصف والأعاصير المدمرة، وإلى إذابة الثلوج فوق كل من قمم الجبال وقطبي الأرض بما يتسبب في رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات وفي إغراق العديد من الجزر المحيطية، ودالات الأنهار والسهول الساحلية حيث ينتشر العمران.

وتدل القياسات العلمية المختلفة على أن نسبة ثاني أكسيد الكربون في جو الأرض وهي في الأصل في حدود 0,00250% تقدر اليوم بحوالي 0,000381% بمعنى أنها قد زادت بأكثر من 25% منذ بداية الثورة الصناعية إلى اليوم.

أما أكاسيد النيتروجين والتي ينتج بعضها عن تعفن النفايات التي ينتجها الإنسان وينتج البعض الآخر عن أكسدة نيتروجين الغلاف الغازي للأرض بواسطة درجات الحرارة العالية الناتجة عن أجهزة الاحتراق الداخلي المختلفة في كل من المصانع ووسائل النقل المتعددة من (السيارات والطائرات والصواريخ والبواخر والبوارج وغيرها). وأكاسيد النيتروجين هي غازات سامة وضارة خاصة بالأجهزة التنفسية للأحياء وفي مقدمتها الإنسان إذا زادت نسبتها في الهواء عن 00,05% جرام/ م بينما تركيزها السائد في أغلب المدن الصناعية اليوم يتعدى 1 جرام/ م³.

المواد المتسربة من البواخر والبوارج لها دور كبير في تلوث مياه المحيطات.

وبالمثل فإن أكاسيد الكبريت (أول وثاني أكسيد الكبريت) هي غازات مهيجة لأنسجة الأجهزة التنفسية عند كل من الإنسان والحيوان وضارة بالنباتات وبالجمادات، وذلك لأن ثاني أكسيد الكبريت بالذات له قابلية عالية للذوبان في الماء مكوناً حمض الكبريتيك وهو واحد من أقوى الأحماض المعروفة لنا وله قدرة فائقة على إذابة العديد من المواد العضوية وغير العضوية، مما يؤدي إلى إتلاف الأنسجة الحية وإلى تآكل كل من المواد الفلزية (من مثل الحديد والنحاس والرصاص وغيرها) وغير الفلزية (ومنهما أحجار البناء والمواد الخرسانية والخشبية) وقد ينتج عن هذه التفاعلات هباءات من المركبات الكبريتية الضارة (من مثل كبريتات وكبريتيدات العناصر المختلفة) التي تنتشر في الجو فتلوثه وسرعان ما تنتقل من الهواء إلى كل من التربة والماء فتلوثهما ثم تجد طريقها إلى الأحياء فتصيبهم بأضرار بالغة، وذلك عن طريق ما يعرف باسم الأمطار الحمضية.

ومن الثابت علمياً أن مثل هذه الملوثات للبيئة لها علاقة مباشرة بانتشار العديد من الأمراض الخطيرة من أمثال الأورام السرطانية ونقص المناعة والحساسية وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي.

ولا يتوقف دور مختلف المصانع والأنشطة الصناعية الأخرى ووسائل المواصلات (من السيارات والشاحنات والطائرات والبواخر والغواصات وحاملات الطائرات والصواريخ وغيرها) عند حدود ما تطلقه من الغازات والسوائل والجوامد السامة، بل تتعدى ذلك إلى ما تثيره أجهزة المصانع ووسائل الاتصال والنقل المختلفة من ضجيج له تأثيراته السلبية على مختلف صور الحياة وما تنتجه وسائل النقل الأرضية من غبار ونتائج تآكل كل من الإطارات وصفائح الكوابح وأسطح الطرق المرصوفة وغيرها.

ولم يهتم الدارسون بقياس معدلات تلوث البيئة خاصة في أجواء المدن الصناعية المكتظة بالسكان حتى شتاء 1952م، حيث سادت حالة من الركود الجوي في الغلاف الغازي لمدينة لندن (العاصمة البريطانية) لعدة أيام متتالية تجمعت خلالها أدخنة المصانع في جو المدينة على هيئة كتل من الضباب الأسود الراكد القريب من سطح الأرض والشديد التلوث بعوادم مداخن المصانع، وتسبب هذا الضباب الأسود في وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص واستمر التلوث في جو المدينة بعد زوال هذا السحاب الراكد لمدة زادت على خمسة عشر يوماً، وقد تكرر حدوث هذه الكارثة في تاريخ مدينة لندن عدة

التكاثر والامتداد المدني
يزيد في حركة النقل واستهلاك الطاقة.

مرات كان من أشدها ما حدث في
شتاء سنة 1962م كما تكرر في
تاريخ غيرها من المدن الصناعية
الأوروبية والأمريكية.

ومن أخطر كيمائيات التلوث
غازات كلوروفلوريد الكربون
(C.F.C.) أو ما يعرف باسم (غاز
الفيون) الذي يستخدم في وسائل
التبريد والتكييف المختلفة وفي
مختلف حاويات وعلب الرش
كدافع لرداذ السوائل والغازات
المضغوطة. ومن مخاطر هذا
الغاز أنه يعمل على اختزال
الأوزون (O_3) في طبقة الخاصة
المحيطة بالأرض وتحويلها إلى
الأكسجين (O_2) مما يعرض
الحياة على سطح الأرض

للدمار، وذلك لأن طبقة الأوزون جعلها الخالق ﷻ حماية للحياة على الأرض من
أخطار الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس، وهي أشعات لها قدرات كبيرة
على اختراق الأجسام الصلبة ومنها جسم الإنسان فتصيبه بعدد من الأمراض التي منها
سرطانات الجلد وأمراض العيون. ومن رحمة الله - تعالى - أن حركة الرياح تحمل غاز
الفيون المنطلق إلى الجو بواسطة عمليات التلوث المختلفة إلى المنطقتين القطبيتين
الشمالية والجنوبية وأدى ذلك إلى تفكك طبقة الأوزون فوق قطبي الأرض محدثاً ما
يعرف اليوم مجازاً باسم (ثقب طبقة الأوزون) ومن هذين الثقبين تنفذ حزم الأشعة فوق
البنفسجية بجرعات تفوق طاقة احتمال الحياة الأرضية.

ولم يكتشف ثقب الأوزون في القطب الجنوبي إلا في سنة 1982م، ولم يتم الإنذار
بمخاطره بالنسبة للأحياء الأرضية إلا في سنة 1984 م. وفي قمة الأرض التي عقدت في

(ريو دي جانيرو) في أوائل الثمانينات تعهد المؤتمرون بالعمل على خفض إنتاج الفريون إلى النصف قبل سنة 1999م ولم يتم ذلك بعد.

وإذا أضفنا إلى ذلك إمكانية تسرب المواد الكيميائية ذاتها من المصانع كما حدث في كارثة (بوبال) في الهند والتي راح ضحيتها آلاف من البشر ومن الحيوانات. وإذا أخذنا في الاعتبار تزايد معدلات تراكم العديد من المركبات الكيميائية الضارة في أجساد الكائنات الحية نتيجة للإفراط في استخدامات المواد الحافظة والملونة للأغذية والمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية والمنظفات الصناعية وغيرها، ومن مثل الإفراط في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كيميائياً في ري النباتات أو نتيجة لقذف نفايات المصانع والمستشفيات وغيرها من النفايات إلى مياه الأنهار والبحيرات والبحار، مما يؤدي إلى تلوث كل من الماء وما يذخر به من الأحياء خاصة في ظل تزايد ما ينتجه الإنسان المعاصر من نفايات منزلية (تقدر للفرد الأمريكي الواحد بحوالي الألف كيلو جرام من القمامة في المتوسط سنوياً) اتضحت لنا جوانب من أخطار تلوث البيئة تهدد الحياة على الأرض بمختلف أشكالها تهديداً حقيقياً يستوجب من كل إنسان عاقل التوقف لدراسة كيفية التقليل من إنتاج تلك الملوثات والتخلص مما تكسب منها في بيئات الأرض لإعادة الحياة الأرضية إلى فطرتها السوية التي خلقها الله - تعالى - عليها.

2 - الإفساد في الأرض بالتلوث الحراري:

لا تقتصر أخطار حرق عشرات ملايين الأطنان من الفحم والنفط والأخشاب والغازات الطبيعية يومياً في مختلف دول العالم على ما تطلقه من غازات وأبخرة سامة وملوثات صلبة وسائلة، بل يمتد ذلك إلى رفع درجة حرارة الهواء الملاصق لسطح الأرض لعدم تشتت هذه الحرارة بالكامل إلى طبقات الجو العليا بسبب ما تحدثه هذه الغازات السامة من ظاهرة (الاحتباس الحراري) وأثرها على اختلال الميزان المناخي الدقيق للأرض، وما يمكن أن يصاحب هذا الاختلال من كوارث مثل العواصف والأعاصير المدمرة وموجات الجفاف والتصحر المهلكة وانصهار الجليد من كل من المناطق القطبية وقمم الجبال وما يمكن أن يؤديه ذلك إلى ارتفاع لمنسوب الماء في البحار والمحيطات، وإغراق لكل من الجزر البحرية والمناطق الساحلية والمنبسطة.

وتكفي هنا الإشارة إلى تصحر أكثر من ستة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية

الغازات والأبخرة المتصاعدة من المصانع تساهم مساهمة كبيرة في الاحتباس الحراري.

وأراضي الرعي سنوياً منذ بدء الثورة الصناعية في أوروبا الغربية، وإلى تدمير أكثر من عشرة ملايين هكتار من أراضي الغابات وتحويلها إلى أراض زراعية فقيرة.

3 - الإفساد في الأرض بالتلوث الإشعاعي:

وهو من أشد منتجات التقنيات الحديثة إفساداً لبيئة الأرض وفتكاً بالإنسان والحيوان والنبات وينتج عن تحليل العناصر المشعة التي أخذت دوائر استخدامها في الاتساع بانتشار كل من المفاعلات والأجهزة والأسلحة النووية بمختلف صورها وأشكالها، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة المواد النووية والأجهزة الطبية والبحثية المستخدمة لتلك المواد وتوظيف اليورانيوم المنضب (المستنفذ) في العديد من الصناعات الحربية والمدنية، وصعوبة التخلص من النفايات النووية والتي لا تجد الدول المنتجة لها موى سوى قيعان البحار والمحيطات أو أراضي دول العالم الثالث واستحالة ضمان عدم وصول هذه النفايات إلى مختلف بيئات الأرض بعد دفنها أو عدم تسرب الإشعاع من محطات توليد الطاقة النووية، وتكفي في ذلك الإشارة إلى تسربات الإشعاع من مفاعل تشرنوبل بالاتحاد السوفيتي السابق، ومن مفاعل جزيرة الأميال الثلاثة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومفاعل إسكتلندا بالمملكة المتحدة وما أحدثته هذه

التسربات الإشعاعية من كوارث بيئية وبشرية كبيرة. وقد أخذت نسب الإشعاعات النووية بالتزايد في مختلف بيئات الأرض بصورة تنذر بالخطر وذلك مع التوسع في العقود القليلة الماضية في استخدام النظائر المشعة في العديد من الأنشطة الصناعية والطبية.

والأشعة النووية لها قدرات تدميرية مهلكة للخلايا والأنسجة الحية إذا تعرضت لها بجرعات تتجاوز احتمالها، ويعتقد بأن لذلك علاقة بزيادة الإصابة بالأورام السرطانية في السنوات الأخيرة خاصة وأن أهل الأرض لم يكادوا أن يخرجوا من آثار الثورة الصناعية حتى دخلوا في حربين عالميتين كان ضحاياهما أكثر من 65 مليون قتيل، غير ملايين المقعدين والمشردين والأيتام والأرامل وعشرات البلايين من الدولارات على هيئة خسائر مادية متنوعة. وانتهت الحرب العالمية الثانية بكارثتي كل من فلسطين واليابان حين سلمت المؤامرة البريطانية أرض فلسطين لغلاة الحركة الصهيونية العالمية دون أدنى حق، فأغرقوها في بحر من الدماء والأشلاء والخراب والدمار وضربت الطائرات الأمريكية مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين بالقنابل الذرية فأبادتهما إبادة كاملة وأهلكت سكانهما وتركت الناجين من بينهم في حالات من التشوه والإعاقة المرعبين، ولوثت مختلف البيئات بآثار الإشعاع إلى يومنا الراهن. وتخزين كل من الدول الصناعية الكبرى والكيان الصهيوني الغاصب في أرض فلسطين لآلاف الرؤوس النووية ولغيرها من أسلحة الدمار الشامل بكميات كبيرة لهو من أكبر مصادر تلوث البيئة.

ولا تزال الأرض تعصف بها أعاصير الحروب الباردة والساخنة ويزداد بها مخزون أسلحة الدمار الشامل عند الدول الصناعية وأذئابها، ولا يقتصر خطر تلك الأسلحة على استعمالها، ولكن يكمن الخطر في إمكانية وقوع ثورة بركانية أو هزة أرضية أو سلسلة من العواصف والأعاصير المدمرة التي يمكن أن تصل إلى ذلك المخزون وتفجره...!! ومن دوافع تكديس أسلحة الدمار الشامل الصراع على استنزاف ثروات الأرض وأغلبها ثروات غير قابلة للتجدد بنفس سرعات الاستنزاف. والإسراف المخل في التعامل مع العديد من هذه الثروات وهدرها في غير أوجهها الصحيحة أو تعطيلها بالكامل وكل ذلك يعرض الأرض اليوم لسلاسل من الكوارث البيئية والبشرية بالإضافة إلى الكوارث المعنوية ولذلك قال - تعالى - :

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: 41].

وهذه الآية الكريمة من آيات الإعجاز العلمي والغيبى في كتاب الله لأنه لم يكن لأحد من الخلق إمكانية تصور الواقع الحالي البئيس للأرض من قبل ألف وأربعمائة من السنين. وهذا السبق الإخبارى وأمثاله في القرآن الكريم مما يشهد له بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) وحفظه حفظاً كاملاً على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية وتعهد بهذا الحفظ إلى ما شاء الله - تعالى - فالحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة الإسلام وصلى الله وسلم وبارك على النبي الذي تلقاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

35 - «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»
[الزمر: 42]

هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في مقدمة النصف الثاني من سورة «الزمر»، وهي سورة مكية، وآياتها (75) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لإخبارها بأن الناس سوف يصنفون يوم القيامة إلى عدد من الزمر التي منها زمر المتقين السعداء المكرمين من أهل الجنة، وزمر العصاة الأشقياء المهانين من أهل النار. ويدرو المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن كل السور المكية. وقد سبق لنا استعراض هذه السورة المباركة، وما جاء فيها من ركائز العقيدة والإشارات الكونية في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (6)، ولذلك سوف نركز هنا على الدلالات اللغوية والعلمية للآية الكريمة التي اتخذناها عنواناً لهذا المقال.

من الدلالات اللغوية للآية الكريمة:

(الوفاة) في اللغة وجمعها (وَفَيَات) هي قبض الروح لحظة الموت، عند انتهاء الأجل، وهي لفظة مستمدة من (الوفاء) و(التوفي) أي الوصول إلى التمام وبلوغه، بمعنى أن الميت إذ فارقه الروح وفقد أسباب الحياة الدنيا فقد بلغ تمام أجله الذي حدده له الله - تعالى - في علمه الأزلي، وأنزل أمره به، وكل إنسان لا يزال جنيناً في بطن أمه، وذلك انطلاقاً من قول رسول الله ﷺ: «إن أحركم يجمع خلقه في بطن

أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد».

ولكن القرآن الكريم يسمي النوم أيضاً (وفاة) تقبض فيها الروح قبضاً مؤقتاً، وتبقى متعلقة بالجسد برباط خفي حتى تعود إليه في لحظة اليقظة، ولذلك عرف النوم باسم «الموتة الصغرى» تمييزاً له عن «الموتة الكبرى» عند انتهاء الأجل وانقطاع الحياة.

وجاء ذكر «الموتة الكبرى» في كتاب الله - تعالى - بتعبير (الموت) بمشتقاته المختلفة في مئة وخمسة وستين (165) موضعاً. وفي اللغة يقال للشخص إنه (مات) (يموت) (موتاً)، أو (مات) (يميت) (ميتاً) إذا فارقت روحه جسده وانقطعت عنه أسباب الحياة. وعلى ذلك فإن تعبير (الوفاة) هو أعم من تعبير الموت لأنه يشمل كلاً من النوم والموت، وإن سمي الأول باسم «الموتة الصغرى» وسمي الثاني باسم «الموتة الكبرى» للتفريق بينهما.

وجاءت الإشارة إلى الموت بتعبير (الوفاة) بمشتقاته المختلفة في كتاب الله أربعة وعشرين (24) مرة فقط ليعبر عن «الموتة الكبرى» التي عندها تفارق الروح الجسد مفارقة دائمة إلى يوم البعث، وتنقطع عن الجسد أسباب الحياة، ويبدأ في التحلل، ولذلك يعجل بدفنه في قبره ليعود إلى أصله الترابي، عبر سلسلة من المراحل المعاكسة لمراحل خلقه الأول. فعند الموت يتصلب الجسد كأنه تمثال من صلصال كالفخار، ثم يبدأ في التحلل فيتحول إلى صلصال من حمأ مسنون، ثم إلى طين، ثم إلى طين لازب، ثم إلى تراب يحوي (عجب الذنب) الذي سوف ينبت منه كل مخلوق كما تنبت البقلة من بذرتها عقب إنزال ماء خاص من السماء في يوم البعث، وقد أخبر بذلك رسول الله ﷺ في أحاديثه عن (عجب الذنب) وعن البعث، وقال - تعالى - : ﴿فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ [الأعراف: 25]. وقال - عز من قائل - : ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: 57].

النفس والروح في القرآن الكريم:

جاءت كلمة (نفس) بمشتقاتها المختلفة في كتاب الله في مئتين وخمسة وتسعين

(295) موضعاً، بينما جاءت لفظة (روح) بتصاريفها المختلفة أربعة وعشرين (24) مرة فقط .

وقد اختلف العلماء في التمييز بين الروح والنفس فمنهم من اعتبرهما شيئاً واحداً، ومنهم من مايز بينهما دون تحديد واضح، ولكن استقراء آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله ﷺ تشير إلى أن الروح من الأمور الغيبية التي لا يعلم سرها إلا الله - تعالى - القائل:

1 - ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾
[الإسراء: 85].

2 - ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمُ سَجِدِينَ ﴿٢٩﴾﴾
[الحجر: 28 - 29].

3 - ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمُ سَجِدِينَ ﴿٧٢﴾﴾
[ص: 71-72].

4 - ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾﴾
[السجدة: 7 - 9].

5 - ﴿تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: 4].
وعن رسول الله ﷺ أنه قال: «أيها الناس إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد، فيقبضها الله إذا شاء، ويرسلها إذا شاء».

واستقراء آيات وأحاديث الروح يؤكد أن الروح غير الحياة، وأنها حقيقة غيبية لا يعلمها إلا الله - تعالى - الذي شرف بها الإنسان، ويفهم من هذه النصوص أن الروح إذا أمر الله - تعالى - بدخولها إلى جسد الآدمي - سواء كان طيناً كحال أدينا آدم، أو نطفة في رحم الأم كحال نسله من بعده - صارت هذه الروح نفساً، تزكو بالعمل الصالح عند بلوغ صاحبها سن الرشد، أو تدنس بالإغراق في الخطايا والآثام، وذلك لأن الإنسان قد

جعلله الله - تعالى - ذا إرادة حرة، ليحاسبه على أعماله في الحياة الدنيا إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

ومن آيات النفس في القرآن الكريم نختار ما يلي:

1 - ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].

2 - ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ (٩٨).

3 - ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)﴾ [الشمس: 7-10].

4 - ﴿لَا يَكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: 286].

5 - ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 281].

6 - ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)﴾ [الفجر: 27-30].

7 - ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: 30].

المقابلة بين كل من النوم والموت واليقظة والبعث في القرآن الكريم:

جاءت لفظة (النوم) بمشتقاتها في القرآن الكريم تسع (9) مرات، وجاءت الإشارة إلى النوم بتعبير (السنة) مرة واحدة بمعنى الغفوة الخاطفة الفاترة التي تأتي قبل النوم أو في أوله فتؤدي إلى غياب محدود عن الواقع المحسوس، مع بقاء شيء من الإدراك. واللفظة

(سِنَةٌ) هي مصدر من الفعل (وَسِنَ) (يوسن) (وسناً) و(سنةً). وجاء التعبير القرآني عن (النوم) مرتين بكلمة (النعاس) وهو النوم غير العميق، وبلفظة (السكن) ومشتقاتها سبع مرات، وبكلمة (السبات) مرتين، وهو النوم العميق، وجاء التعبير عن (النوم) بوقته أو مكانه من مثل كلمتي (البيات) و(القيولة)، أو عن الرؤى التي ترى خلاله بتعبير (المنام) كما أشار القرآن الكريم إلى نوم كل من أهل الكهف والموتى بتعبير (الرقود) من الفعل (رقد) (رقدًا) و(رقودًا) و(رقادًا). ومن هذه الآيات نختار ما يلي:

1 - ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۖ﴾ (٤٧)

[الفرقان: 47].

2 - ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۖ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ﴾ (٩)

[النبا: 9 - 11].

3 - ﴿وَمَنْ أَيْنَئِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتَغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۖ﴾ (٢٣)

[الروم: 23].

4 - ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ ۚ﴾ (الأنفال: 11)

5 - ﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۖ﴾ (آل عمران: 154)

6 - ﴿قَالُوا أَالْصَّبَاحُ وَجَعَلَ اللَّيْلُ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۖ﴾ (الأنعام: 96)

7 - ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۖ﴾ (النمل: 67)

8 - ﴿وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَايِلُونَ ۖ﴾ (الأعراف: 4)

9 - ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ﴾ (البقرة: 255)

والإنسان - كغيره من مختلف صور الحياة الأرضية - محتاج إلى النوم لأن بناء

جسده لا يتحمل مواصلة اليقظة وإلا هلك، ولذلك فهو محتاج دوماً إلى أن ينام بالليل لتعويض ما يفقده جسده من خلايا أثناء ساعات اليقظة، وترميم ما تلف منها - خاصة الروابط العصبية - ولتجديد وإصلاح كل ما يحتاج جسده إليه من تجديد وإصلاح، وقد ثبت بالتجربة أن الحمل الأكبر من الإجهاد الجسدي يتحمله الجهاز العصبي خاصة المخ، ولذلك يصبح أكثر أجزاء الجسم حاجة إلى النوم. وانطلاقاً من ذلك يمن علينا ربنا - تبارك وتعالى - بأن جعل لنا الليل للراحة والسكن، ولتجديد نشاط الذهن والبدن، وجعل لنا النهار للكدح والعمل عبادة لله - تعالى - بما أمر، وجرياً وراء اكتساب المعاش، وطلباً للعلم، وسعياً لإقامة شرع الله وعدله في الأرض، وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ (٧١) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (٧٢) ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٣) [القصص: 71-73].

وقد ثبت علمياً أن أجهزة جسم الإنسان تنشط أثناء النهار، فتزداد حاجة الجسم إلى الكربوهيدرات، وفي مقدمتها السكريات، كما يزداد تحلل البروتينات والدهون فيه من أجل إعطائه الطاقة اللازمة لحركته ونشاطاته، كما يزداد إفراز كل من الهرمونات اللازمة لنشاطه، والمحفزات المعينة على تحقيق ذلك.

وفي الليل ينعكس هذا النشاط فيتوقف إفراز كل من الهرمونات المنشطة للجسم والمحفزات المعينة على إفرازها، ويحل محلها إفراز الهرمونات التي تستدعي أجهزة جسم الإنسان إلى الدعة والراحة والاسترخاء، كما تنشط دفاعات الجسم الذاتية وأجهزة المناعة دفاعاً عن الجسم في ساعة استرخائه.

ويقوم بتنظيم نشاط جسم الإنسان بالنهار، وتثبيطه بالليل مركز خاص في المخ يقع فيما يعرف باسم «النواة فوق التصالبية» وتنتشر من هذا المركز الأوامر إلى مختلف خلايا الجسم باليقظة والنشاط، أو بالسكينة والنوم، ولذلك يطلق على هذا المركز اسم «الساعة الحياتية»، ويتحكم فيها أربعة من المورثات (الناسلات أو الجينات) تتأثر بتبادل

كل من الليل والنهار، أو الظلام والنور، كما تتأثر بالسكون والضوضاء، وبذلك تتحكم في ساعات المنام واليقظة عند كل إنسان.

والنوم كظاهرة حيوية هو من أعظم نعم الخالق ﷻ على الإنسان، لأنه ضرورة لازمة لحياته يفقد أثناءه جزءاً من إدراكه، فتقطع حواسه عن محيطه انقطاعاً مؤقتاً، بينما تظل أجهزته الداخلية في العمل بالقدر الذي يسمح لها باستمرار الحياة، وبذلك يظل النائم حياً إلا أنه يفقد الإرادة والإدراك والتعقل، والشعور، والانفعال، والإحساس بالزمن، فيأخذ كل من عقله وقلبه وبقية أعضاء جسمه قسطاً من الراحة وبذلك تعود إليه حيويته، ويسترجع قدراته، ويستعيد نشاطه بعد يقظته مما يجعله قادراً على مواجهة مسؤولياته في الحياة إلى آخر النهار حين يعاود النوم ليغالبه من جديد فينام.

وانطلاقاً من حتمية هذه الدورة بين اليقظة والنوم لحياة الإنسان، وما يتعرض له من تحول في الانتقال من إحداهما إلى الأخرى قارن القرآن الكريم النوم بالموت، واليقظة منه بالبعث، حتى يرسخ حتمية هذين الأمرين في أذهان الناس بعد أن اجتالتهم شياطين الإنس والجن بدعوى استحالة ذلك، علماً بأن الشبه بين النوم والموت كبير، ولذلك سماه العلماء باسم «الموتة الصغرى». وفي تبادل كل من النوم واليقظة، وفي تكرار وقوع الموت في كل لحظة تأكيد على حقيقة الخلق، وعلى حتمية البعث، وقد جادل فيهما أهل الكفر والضلال عبر تاريخ الإنسان الطويل، ولا يزالون، انطلاقاً من خطأ القياس على الله - تعالى - بمعايير البشر، وقدرات المخلوقين لا يمكن مقارنتها بقدرات خالقهم أبداً.

وفي التأكيد على المقابلة بين النوم والموت من جهة، وبين اليقظة والبعث من جهة أخرى يقول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴿٦١﴾﴾
[الأنعام: 60-61].

وقال - عز من قائل -:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِصِّكُ الْتَىٰ قَضَىٰ

عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسَلُ الْآخِرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿الزمر: 42﴾.

وفي ذلك أيضاً يقول المصطفى ﷺ: «كما تنامون فكذاك تموتون، وكما توقظون فكذاك تبعثون كما تنامون فكذاك تموتون، وكما توقظون فكذاك تبعثون».

ويقول - صلوات الله وسلامه عليه - : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلَةً إزاره فلينبض بها فراشه وليُسِّم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شِقِّه الأيمن، وليقل: سبحانك الله ربي بك وضعت جنبي، وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». وزاد الإمام الترمذي: «وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي وأذن لي بذكره» [البخاري ومسلم].

وقال حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كان رسول الله ﷺ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: «اللهم باسمك أموت وأحيا». وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» [البخاري].

من الدلالات العلمية للآية الكريمة:

من دلالات الآية الكريمة رقم (42) من سورة «الزمر» والتي اتخذناها عنواناً لهذا المقال أن النفس (روح الفرد منا) تغادر جسد النائم مغادرة مؤقتة، مع بقاء صلة غيبية معه، ثم تعود إليه مباشرة عند اليقظة من النوم، وأنها تغادر جسد الميت مغادرة دائمة إلى يوم القيامة ثم تعود إليه في لحظة البعث.

وقد لاحظ دارسو ظاهرة النوم في الإنسان العديد من التغيرات التي تطرأ على النائم ومن أبرزها: الرؤى والأحلام التي يرى فيها النائم - وهو مغمض العينين وغالبية حواسه غائبة عنه - يرى انتقاله إلى أماكن سبقت له رؤيتها أو لم يسبق له أن رآها، وقد تبعد هذه الأماكن عنه آلاف الأميال، وعلى الرغم من ذلك فإنه يرى فيها من التفاصيل الدقيقة للأماكن ومحتوياتها، ومن الأشكال، والألوان، والأشخاص، والأصوات، والروائح، والطعوم، والمذاقات، والمشاعر، والأحاسيس، والانفعالات، ومن الأحداث القديمة، والنبوءات المستقبلية، ومن الشعور بالسعادة والرضا، أو بالفزع والخوف

والهلع، ومن الإحساس بالحياة أو الموت ما يبقى مطبوعاً في ذاكرته بعد يقظته من نومه واقعاً محسوساً مدركاً بغير الحواس التي يستخدمها الإنسان في أحوال يقظته، كأنه عاش طوال نومه في عالم آخر غير العالم المدرك المحسوس الذي يعيشه في حال يقظته، ولا يمكن أن يتحقق له ذلك إلا بقوة خفية فيه كالنفس التي تفارقه أثناء نومه، متجاوزة حدود المكان والزمان مطلقة إلى كون الله الفسيح، مع الإبقاء على نوع من الصلة الخفية بجسده الذي تنقل إليه ما ترى فيما وصلت إليه من أرجاء الكون، ولا بد وأن يتم ذلك بطاقات وقدرات مغايرة لما يملك الإنسان في حالات يقظته.

ولم تتجاوز كل الدراسات التي أجريت على الإنسان في حالة النوم من تسجيل بعض التغيرات في كل من النشاط الكهربائي للمخ، ونبض القلب، وسرعة التنفس، وفي نشاط بعض عضلات الجسم. ومن التسليم بأن وسائل استقبال النائم لما يراه في منامه من الرؤى الصادقة والأحلام المزعجة لا بد وأن تكون مغايرة مغايرة كاملة لجميع وسائل حسه المعروفة في أحوال يقظته لأن هذه الحواس تكون معطلة في أثناء النوم؛ ومع التسليم بأن وسائل استقبال الرؤى والأحلام هي وسائل شخصية محددة لكل فرد نائم، حيث قد يتجاوز اثنان في غرفة واحدة أو في سرير واحد في نفس الوقت ويرى كل منهما من الرؤى والأحلام ما لا يراه جاره، أدركنا ومضة الإعجاز العلمي في قول ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42].

فالرؤى الشخصية المحضة التي تتجاوز حدود المكان والزمان وحدود الحس المدرك، لنائمين متجاورين في المكان وفي نفس الوقت لا يمكن تفسيرها إلا بمغادرة قوى غيبية من داخل جسد كل منهما مع بقاء ارتباطها به بقوى غيبية كذلك، سماها القرآن الكريم «النفس»، أو «الروح الذاتية» لكل شخص، وهي غيب لا يعلمها إلا الله ﷻ، وجوهر مغاير لكل ماديات الحياة، فإذا أطلقها الله الخالق من عقال الجسد الطيني الذي أودعها فيه لتسبح أثناء النوم في ملكوت الله الواسع، رأت بما وهبها من ملكات وقدرات ما لا يمكن لها أن تراه وهي حبيسة ذلك الجسد الطيني أثناء اليقظة.

وتظل «الروح الذاتية» لكل شخص (أو نفسه) والسابحة في ملكوت الله إلى حيث استدعاها بارؤها على صلة بجسد صاحبها النائم بوسيلة لا يعلمها إلا الله، فتنتقل إليه ما

قدر لها أن تراه بصورة واضحة جلية، أو بصورة مجردة رمزية، ولعل هذه الرؤى والأحلام التي يراها الإنسان النائم هي أحد أسباب التغيرات التي سجلها الدارسون على عدد من النائمين من مثل النشاط الكهربائي الزائد للمخ، وتسارع نبضات القلب، والتهات النفس، والعديد من الحركات غير الإرادية للأطراف ولعدد من العضلات، ومنها الحركات السريعة للإنساني العينين في مختلف اتجاهات وجفون العينين مغمضة بشكل كامل، مما يحدد مرحلة خاصة من مراحل النوم تعرف باسم «مرحلة الحركة السريعة للعينين». (The REM Phase = The Rapid Eye Movement Phase).

ومن المعتقد أن هذه المرحلة مرتبطة بما يراه النائم من رؤى ومن أحلام. وفي سلسلة من التجارب المتكررة أثبت الأستاذ الدكتور «آرثر أليسون» (Prof. Dr. Arthur Allison) رئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة لندن أن هناك قدراً من الطاقة يغادر جسد الميت مغادرة كاملة لا يعود بعدها إليه، بينما نفس القدر تقريباً من الطاقة يغادر جسد النائم منذ لحظة نومه، ثم يعود إليه عند لحظة يقظته، وعندما أخبره أحد طلابه من المسلمين بهذه الآية الكريمة من سورة «الزمر» أذهله مضمونها ودفعه إلى قراءة معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وشجعه على التقدم ببحث عن نتائج دراسته إلى مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن الكريم والذي عقد بمدينة القاهرة سنة (1985م) وأعلن إسلامه على الملأ أمام جموع الحاضرين للمؤتمر تأثراً بما جاء به القرآن الكريم من حق علمي في هذه الآية الكريمة وفي العديد من الآيات الأخرى التي نوقشت في المؤتمر، وهكذا الحق دائماً يعلو ولا يعلو عليه والحمد لله رب العالمين.

36 - ... وَلَا مُرَمِّمَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ

[النساء: 119]

اللَّهُ... ﴿

هذا النص القرآني الكريم جاء في مطلع الثلث الأخير من سورة «النساء»، وهي سورة مدنية، وآياتها مائة وستة وسبعون (176) بعد البسملة، وهي رابع أطول سور القرآن الكريم بعد كل من سورة «البقرة»، و«الأعراف»، و«آل عمران». وقد سميت السورة بهذا الاسم لكثرة ما ورد فيها من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنساء، ولذلك يطلق عليها أحياناً اسم «سورة النساء الكبرى» في مقابلة مع «سورة النساء الصغرى» وهي تسمية تستخدم أحياناً لسورة الطلاق. ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضايا التشريع لكل من المرأة، والأسرة، والبيت، والمجتمع، والدولة (وعلاقتها الداخلية والخارجية). ومن أبرز القضايا التشريعية في هذه السورة المباركة تشريعات الزواج، والموارث، والعبادات، والجهاد في سبيل الله. وقد سبق لنا استعراض سورة «النساء»، وتلخيص كل من التشريعات الإسلامية التي جاءت بها، وركائز العقيدة التي أكدتها، والإشارات الكونية التي أوردتها في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (7) وسوف أقصر حديثي هنا على نقطة واحدة من هذه الإشارات الكونية تفيد بأن الشيطان سوف يغوي الإنسان بتغيير خلق الله، وقد حدث ذلك بالفعل مرات عديدة من قبل، كما يحدث اليوم في محاولات الاستنساخ الراهنة.

وفي ذلك تقول الآية الكريمة رقم (119) من سورة «النساء» على لسان الشيطان:

﴿وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنَيْنَهُمْ وَلَا مَرَنَهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ ءَاذَاتِ الْأَنْعَمِ وَلَا مَرَنَهُمْ فَلْيَغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ (١١٩)

[النساء: 119].

من الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم:

هذا النص الكريم هو من نصوص الإعجاز الإنبائي للقرآن العظيم الذي أنبأ من قبل ألف وأربعمائة سنة بأن الشيطان سوف يزيغ قلوب عدد من بني آدم عن طاعة الله، وسوف يلقي في عقولهم وصدورهم الأمانى الباطلة الميسرة لمعصية الله وذلك بمحاولات العبث بخلقه أملاً في تغييره. وقد فُسر ذلك في القديم بمحاولات خصي بعض بني الإنسان المستعبدين، ومحاولات خصي العديد من الحيوان، أو استخدام الوشم، أو العلامات المختلفة في الوجه، وقد نهى رسول الله ﷺ عن الوشم خاصة في الوجه.

كذلك فسرت محاولات الشيطان بالإيعاز إلى بعض بني الإنسان بتغيير خلق الله بأنها تغيير لدين الله استناداً إلى الحديث الشريف الذي يقول فيه المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - : «قال الله ﷻ : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم (أي: صرفتهم عنه)، وحرمت عليهم ما أحللت لهم»⁽¹⁾. ولكن أبلغ ما توصف به محاولات الشيطان لإغواء عدد من بني الإنسان على تغيير خلق الله - تعالى - هو ما يجري الآن على الساحة الدولية تحت مسمى الاستنساخ (Cloning).

ما هو المقصود بعملية الاستنساخ؟

الاستنساخ لغة هو: التقدم بنسخ الشيء، مثل نقش الخاتم في الشمع، وهو الأمر بالنسخ والإثبات، وهو أيضاً المحو والإزالة، يقال: (نَسَخْتُ) الشمس الظل و(انْتَسَخْتُهُ)، أي: أزالته، و(نَسَخْتُ) الريح آثار الديار، أي: غيرتها. و(نَسَخَ) الكتاب و(انْتَسَخَهُ) و(استَنْسَخَهُ)، أي: عمل منه نسخة مطابقة للأصل. و(النسخة) اسم كل من (المنتسخ) منه و(المنتسخ). و(نَسَخُ) الآية بالآية إزالة حكمها بحكم يتعقبها. و(المناسخة) في الميراث هي أن يموت ورثة بعد ورثة والميراث قائم لم يقسم. و(تناسخ) الأزمنة والقرون هو مضي قوم بعد قوم.

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (الحديث: 360 / 17) و (الحديث: 263 / 17).

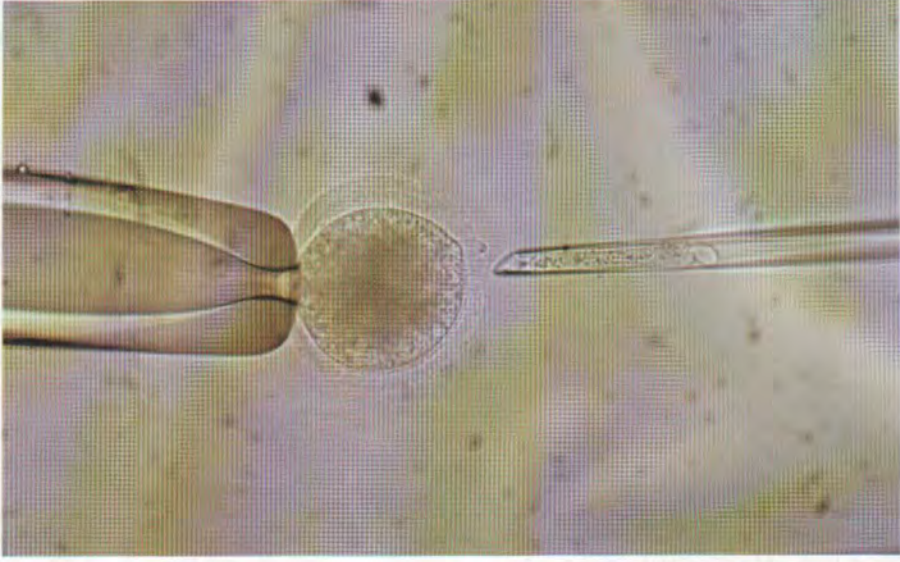
والقائلون (بالتناسخ) قوم ينكرون البعث على ما أثبتته الشريعة، ويزعمون أن الأرواح تنتقل إلى الأجسام على التأييد، وهو زعم باطل لا أساس له من الصحة.

و(الاستنساخ) علمياً هو محاولة إيجاد نسخ متشابهة من الخلايا الحية أو الكائنات الحية الكاملة من خلية حية سابقة أو من عدد من الخلايا، أو من كائن حي. وهو نوع من التكاثر تقوم به معظم النباتات والحيوانات البسيطة ويعرف باسم التكاثر الخضري أو الجسدي أو غير الجنسي لأن عملية الإخصاب تتم فيه ذاتياً. وفي بعض هذه الكائنات البسيطة قد تتبادل عمليتا التكاثر غير الجنسي والجنسي بطريقة دورية أو شبه دورية تعرف باسم «ظاهرة تبادل الأجيال الجنسية وغير الجنسية». فالنباتات - على سبيل المثال - منها نباتات وحيدة المسكن تنتج أزهاراً تحمل الأعضاء الذكورية والأنثوية معاً، ومنها نباتات ثنائية المسكن يحمل بعض أفرادها الأزهار الذكورية، ويحمل البعض الآخر الأزهار الأنثوية. كذلك تستطيع بعض النباتات والحيوانات إتمام عملية التكاثر بالانشطار أو التبرعم، أو الانقسام، أو بتكوين أنواع غير جنسية، وعلى الرغم من ذلك فقد يمر معظم هذه الكائنات بدورة تكاثر جنسي أيضاً.

أما الكائنات العليا من عالم الحيوان - باستثناء أنواع قليلة من الأسماك والبرمائيات والزواحف - فإن الخالق ﷻ قد هيأها للتكاثر الجنسي فقط، وكذلك الإنسان. فالقاعدة التي وضعها الخالق ﷻ لتكاثر الإنسان هي التزاوج، ولذلك جعل الخلايا التناسلية تحمل نصف عدد الصبغيات المحددة لنوع الإنسان حتى إذا التقى الحيمن (النطفة الذكورية) مع البيضة (النطفة الأنثوية) ليكونا النطفة الأمشاج أي: المختلطة (اللقيحة=zygote) فإن عدد الصبغيات يكتمل إلى (46) صبغياً في (23) زوجاً وهو العدد المحدد لنوع الخلية الحية البشرية. وبذلك يحصل الجنين لكل صفة فيه على مورثن: أحدهما مستمد من الشيفرة الوراثية للأب وأسلافه، والآخر مستمد من شيفرة الأم وأسلافها، وبذلك يأتي الأبناء على قدر من التشابه مع الوالدين والاختلاف عنهما، وتعرف هذه الظاهرة في علم الوراثة باسم «التنوع مع الوحدة (Diversity in unity)».

والمورثان المختلفان للصفة الواحدة يكون أحدهما أقوى من الآخر فيسود (Dominant Character) ويستتر المورث الآخر لتظهر صفاته في أجيال قادمة أو لا تظهر (Recessive Character).

وعلى الرغم من وضوح الحِكم الإلهية العديدة من فرض التكاثر الجنسي على الإنسان وعلى العديد غيره من الكائنات الراقية إلا أن الشيطان ظل يوسوس للإنسان بإمكانية

وضع خلية جسدية مع ببيضة مزروعة النواة لتكوين ببيضة مخصبة من أجل تحقيق عملية الاستنساخ.

تطبيق التكاثر غير الجنسي على ذاته وعلى غيره من المخلوقات الراقية. وبالفعل نجح عدد من العلماء في استنساخ ضفدعة في سنة 1952 م. واستعصت الحيوانات اللبونة (الثدييات) على الاستنساخ حتى قام فريق علمي إسكتلندي بقيادة الأستاذ إيان ويلموت (Professor Ian Wilmut) من معهد روزلين (Roslin Institute) بمدينة (إدنبره) بإعلان ميلاد أول نعجة بعملية استنساخ من خلية عادية نامية، وهي النعجة المسماة باسم دوللي (The Sheep Dolly) وذلك في سنة 1996 م.

وتم ذلك بأخذ خلية جسدية بالغة من ضرع إحدى النعاج (أ)، ووضعها مع ببيضة جنينية نزع نواتها من نعجة أخرى (ب) في مجال كهربائي قوي لتحفيز اندماجهما وبذلك تم تكوين ببيضة مخصبة أخذت وزرعت في رحم نعجة ثالثة (ج)، وبعد إتمام فترة الحمل جاءت النعجة المستنسخة دوللي شبيهة بالنعجة (أ) صاحبة النواة الجسدية الحاملة للصبغيات. وقد نجحت هذه التجربة بعد فشل حوالي 280 محاولة سابقة على مدى عدة سنوات.

وبعد هذه التجربة تم استنساخ مئات من الثدييات من مثل الخراف، الماعز، البقر، الأرانب، القطط، الفئران، الخنازير، وغيرها، إلا أن محاولات استنساخ حيوانات مثل الخيول، القردة، الكلاب، والدجاج قد باءت كلها بالفشل.

كذلك لوحظ في حالات نجاح عملية الاستنساخ أن نسبة سقوط الأجنة تفوق بشكل مفرع

نظائرها في حالات الحمل بالتزاوج، والغالبية العظمى من الأجنة المستنسخة التي وصلت إلى مرحلة الولادة عانت من تشوهات خلقية عديدة. وكان أبلغ مثال على ذلك «النعجة دوللي» ذاتها التي تم إعدامها بعد حوالي ست سنوات من ميلادها لاكتشاف إصابتها بسرطان الرئة، وبمرض روماتيزم المفاصل الذي أصابها بالشلل الكامل، وغير ذلك من الأمراض التي جعلتها تبدو أكبر من سنها بكثير. ولذلك اتخذ المسؤولون في معهد «روزلين» القرار بإعدامها بعد إنجابها ستة من الحملان، وتم ذلك في 14 من فبراير سنة 2003 م.

النعجة الأكثر شهرة
في مجال الاستنساخ
«دوللي» نفقت بعد
حقنها بمادة قاتلة
بسبب إصابتها
بمرض رئوي
مستفحل.

من أخطار عملية الاستنساخ:

- 1 - إن العملية مكلفة جداً، وعواقبها غير مضمونة، وغير مأمونة.
- 2 - أكثر من 90% من عمليات الاستنساخ تفشل قبل أن تتم، وأن نسبة النجاح فيها لا تتعدى 1% إلى 2%.
- 3 - إن النسبة الضئيلة من الحيوانات المستنسخة تعاني من نقص في جهاز المناعة مما يزيد من فرص تعرضها للإصابة بالأمراض بشكل ملحوظ، ومن أخطرها الأورام السرطانية، والتشوهات الخلقية من مثل تشوهات القلب والكبد وغيرهما من أعضاء الجسم، ولذلك فإن الحيوانات المستنسخة لا تعمر لأنصاف متوسط الأعمار المعروفة لها.
- 4 - لوحظ أن غالبية الحيوانات المستنسخة تولد بأحجام أكبر بكثير من متوسط

رسومات تخطيطية تشرح خطوات استنساخ النعجة «دولي».

أحجامها، ويموت أغلبها في سن مبكرة جداً، وبصورة مفاجئة ومريية.

5 - لوحظ في أغلب الحيوانات المستنسخة أن هناك عدداً من المورثات التي تعمل بطريقة شاذة توحي بنوع من التشويه في الشيفرة الوراثية.

6 - في حيوانات التجارب لا يمكن الحكم على آثار الاستنساخ السلبية في كل من القوى العقلية والجوانب النفسية.

7 - تشير جميع التجارب التي تمت لاستنساخ الحيوانات أن العملية لا تزال محاطة بالعديد من حجب الغموض والأسرار التي لم يتم فهمها بعد، وأنها لا تزال محاطة بالمخاطر من كل جانب.

وعلى الرغم من ذلك كله فإن الشيطان لا يزال ينفث إغراءاته وسمومه في أذهان العديد من بني الإنسان من أجل الدخول في محاولات تحقيق الاستنساخ البشري مهما كلف ذلك من تدمير وتشويه للأجنة التي يعيث بها، ورغم التحذيرات العديدة، والنداءات العالية من علماء الدين، والاجتماع، والقانون، والطب، والوراثة بضرورة تحريم هذه التجارب التي تحول الإنسان - ذلك المخلوق المكرم - إلى حقل تجارب يفقده ذاته بتغيير خلقه الله فيه، وذلك بدعاوى تحسين النسل، أو إنتاج أطفال حسب مواصفات محددة، أو ليكونوا قطع غيار لغيرهم، أو ليشكلوا جنوداً لا تقهر، أو بدعاوى الاستغناء النهائي عن نظام الأسرة حيث تستطيع المرأة أن تحمل دون رجل، وكذلك يستطيع الرجل أن يحمل بالاستنساخ في تجويف بطنه دون أنثى، أو بدعاوى إنتاج صبغيات بشرية قادرة على علاج العديد من الأمراض المستعصية من أجل تقليل الشيخوخة أو منعها، وغير ذلك من الخيالات التي يمنيهم بها الشيطان ويضللهم بواسطتها، وهذا نذير بهلاك العالم. ولذلك يقرر علماء الشريعة الإسلامية أن استنساخ البشر محرم شرعاً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الخوض في تجاربه لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهدم الأسرة، وزوال العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، ومن أهمها علاقات الآباء بالأبناء وعلاقات الأبناء بوالديهم، وعلاقة الأخوة في الأسرة الواحدة، وعلاقات المصاهرة بين الأسر المختلفة، وإلا فآين يترى الطفل المستنسخ في غير محضن الوالدين ورعايتهما وعطفهما وحنانهما...؟ وكيف يعيش وينمو ويتعلم ويتزوج وينجب؟ وما هي حقوقه الاجتماعية والقومية والقانونية؟ ولمن يكون ولاؤه وهو لا يعرف له أباً ولا أمّاً، ولا أخاً ولا أختاً، ولا عمّاً ولا خالاً، ولا جدّاً ولا جدة؟ ولمن تكون الحقوق وعلى من تكون الواجبات في مجتمع منهار مخلخل كمجتمع المستنسخين الذي انمحت فيه صلات الرحم؟

هذه بعض نفثات الشيطان في عقول وقلوب الداعين إلى استنساخ الإنسان والتي حذر القرآن الكريم منها من قبل أربعة عشر قرناً بالحديث على لسان الشيطان حيث يقول:

﴿وَلَا ضَلَّٰلَتُهُمْ وَلَا مُنِيْنُهُمْ وَلَا أَمْرُهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ ءَاذَانَ الْاَنْعَمِ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلْيَغْرِتْ خَلْقَ اللّٰهِ...﴾

[النساء: 119]

ثم يقول ربنا - تبارك وتعالى - في نفس الآية الكريمة:

﴿... وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾

[النساء: 119]

ومع إيماننا بأن القرآن الكريم قد حضَّ على اكتساب العلم النافع حضاً، ودعا إلى التأمل في النفس الإنسانية وفي الآفاق من حول الإنسان بإلحاح شديد، وأمر باكتشاف سنن الله في الكون، وتوظيفها في عمارة الحياة على الأرض، وأن رسول الله ﷺ قد أثر عنه قوله الشريف: «الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى الناس بها»⁽¹⁾.

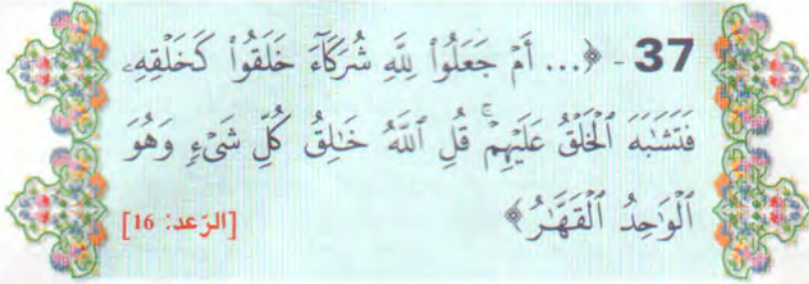
ومع تسليمنا بأن علوم الهندسة الوراثية لها فوائد جمة إذا استخدمت في أطرها الصحيحة من مثل العلاج بإصلاح الشيفرة الوراثية والمعروف باسم «العلاج الجيني»، وفي استنساخ أنسجة وأعضاء بشرية تعويضية عن طريق الخلايا الجذعية المأخوذة من المرضى أنفسهم، أو من سقط المواليد الجدد، وفي الكشف عن الأمراض الوراثية وعلاجها أثناء الحمل وبعد الولادة، وفي تطوير وتحسين التقنيات المساعدة على الإنجاب بالطرق المشروعة، وفي التعرف على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في خلق الإنسان، وفي غير ذلك من الأنشطة المباحة شرعاً، والخالية من الإضرار بالإنسان.

ومع إيماننا بكل ذلك تبقى الأصوات الهامسة بضرورة الاستنساخ البشري نذير شر على البشرية جمعاء، ودعماً للدعوة الشيطانية التي تبنتها مؤتمرات الأمم المتحدة للسكان، والإيواء، والمرأة، والتي عقدت في السنوات القليلة الماضية في كل من مصر وتركيا والصين على التوالي، وبث فيها عدد من الدعاوى الخبيثة التي تدعو إلى انفلات المرأة، وإلى الاعتراف بالشذوذ الجنسي وإقرار حقوق للشواذ، وإلى تدمير مؤسسة الأسرة، ويأتي معول الهدم الأخير لتلك المؤسسة الأسرية ممثلاً في الاقتراح باستنساخ الإنسان واستخدام مظلة الأمم المتحدة لفرض هذه القيم الهابطة على دول العالم الثالث بالقوة.

ويأتي التحذير من هذه الهمزات الشيطانية الخبيثة - كما عرضتها على لسان الشيطان الآية (119) من سورة «النساء» - إعجازاً إنبائياً سبق به القرآن الكريم أحداث هذا الزمن بأكثر من أربعة عشر قرناً، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدراً لهذا التنبؤ الدقيق في هذا الزمن السحيق غير الله الخالق، فالحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على بعثة خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله - صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة ودعا بدعوته إلى يوم الدين - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفا» (1/435).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا النص القرآني الكريم جاء في بداية الثلث الثاني من سورة «الرعد»، وهي سورة مكية/مدنية، وآياتها ثلاث وأربعون (43) بعد البسملة، وبها سجدة تلاوة واحدة، وقد سميت بهذا الاسم لإشارتها إلى أن (الرعد) - كغيره من الظواهر الكونية - يسبح لله الخالق ﷻ الذي أنزل في محكم كتابه قوله الحق: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: 44].

ويدور المحور الرئيس لسورة «الرعد» حول قضية العقيدة الإسلامية.

وتبدأ سورة الرعد بقول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿الْمَرْءَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

[الرعد: 1]

و﴿الْمَرْءَ﴾ من الحروف المقطعة التي جاءت في مطلع عدد من سور القرآن الكريم، وتعتبر من الأسرار التي حاول عدد من المفسرين تأويلها وأوكلتها الغالبية إلى علم الله، وتؤكد هذه الآية الكريمة لخاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ أن القرآن الكريم الذي أنزل إليه من ربه هو الحق، وإن كانت غالبية الناس لا يؤمنون به جهلاً أو ضلالاً أو استكباراً.

ثم تعرض الآيات التالية لعدد من حقائق الكون الدالة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، وعلى أن مبدع ذلك كله قادر على إفنائه ثم بعثه، وكانت قضية البعث - عبر التاريخ - هي حجة الكافرين والمتشككين والضالين لعجزهم عن تصور إمكانية البعث بعد تحلل الأجساد وتحولها إلى تراب، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ أَلْهَارًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَجَعَتْ مِنَ آعْنَبٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صُنُونٍ وَغَيْرِ صُنُونٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَعْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾﴾

[الرعد: 2-5]

وتذكر الآيات هؤلاء الكافرين أن الكفر بالبعث كفر بالله - تعالى - وتكذيب بكتبه ورسله، وإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، ومنكره كافر جاحد مطرود من رحمة الله.

وتعجب الآية التالية من استعجال الكافرين لعذاب الله، وكأنهم لم يعتبروا بما حدث للكفار والمشركين من قبلهم فتقول مخاطبة خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾﴾

[الرعد: 6]

وتؤكد الآية اللاحقة أن الكافرين كانوا يستعجلون رسول الله ﷺ في نزول المعجزات الحسية، وكأن القرآن الكريم - مع عظم قدره - لم يكن كافياً لإقناعهم بصدق نبوته فتقول:

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾

[الرعد: 7]

وتعاود السورة الكريمة إلى التأكيد على شمول علم الله - تعالى - وعلى إحاطته بكل

شيء وعلى أن كل شيء عنده بمقدار، وأنه - تعالى - هو الذي يحفظ خلقه بملائكته إلى أن يأتي أمر الله فتقول:

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدَادُ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (٨) ﴿عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ (٩) ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِأَلِيلٍ وَسَارٍ بِالنَّهَارِ﴾ (١٠) ﴿لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (١١) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ (١٢) [الرعد: 8-11].

وبعد ذلك تستعرض السورة الكريمة مرة أخرى عدداً من آيات الله في الكون مؤكدة أن جميع ما في الوجود يسجد لله طوعاً وكرهاً وحتى ظلالهم - في تحركها بالغدو والآصال - تمثل صورة من صور الخضوع لله بالطاعة وفي ذلك تقول:

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْفَافَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ (١٣) ﴿وَيَسْخِجُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ (١٤) ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفْتِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِّغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (١٥) ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمْلَهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (١٦) [الرعد: 12-15].

ثم توجه الآيات الخطاب إلى رسول الله ﷺ ليسأل هذا السؤال مستكراً شرك المشركين وضارباً عدداً من الأمثال وذلك بقوله تعالى:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَرُ﴾ (١٧) ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ

مَتَّعَ زَبْدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ [الرعد: 17، 16].

وهاتان الآيتان الكريمتان تعيينان شرك المشركين واتخاذهم أولياء من دون الله، وهؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً، ولم يخلقوا شيئاً ف... اللَّهُ خَلِيقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ [الرعد: 16] وتتساءل الآيات: هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وتشبه باطل الكافرين بالزبد الطافي على وجه السيل، أو الخبث الطافي على وجه ما يصهر من خامات المعادن الفلزية النفيسة والنافعة، وتشبه الحق الذي أنزله الله - تعالى - بما يملك في مجاري السيل وتحت خبث الفلزات المصهورة من نفيس المعادن ونافعها.

وبعد ذلك تتحدث الآيات عن صفات كل من المؤمنين والكافرين ومصائرهم في الآخرة واصفة بالعمى كل من لا يؤمن برسالة النبي الخاتم ﷺ وبما أوحى إليه من القرآن الكريم، مؤكدة أن الله - تعالى - يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب، فلا يتخيل كافر أو مشرك أعطي في الدنيا حظاً من مادياتها أن في ذلك شهادة له، لأن فرحه في الدنيا والاعتزاز بها هو من قبيل الاستدراج لأنه حتماً سوف يتركها وراءه بالموت، فالدنيا - مهما دامت - متاع مؤقت جداً نهايته الموت، والآخرة خلود بلا موت، وفي ذلك تقول الآيات:

﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ لِلْهَادِثِينَ ﴿١٨﴾ أَفْمن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذَكُرُ أُولَٰئِ الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخِفُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾﴾ [الرعد: 18-24].

وفي المقابل تعاود الآيات وصف الكفار والمشركين، والملاحدة المفسدين في الأرض والذين اشتهروا عبر التاريخ بنقض العهود والمواثيق فتقول:

﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ (٢٦) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ (٢٧)﴾ [الرعد: 25-27].

وهنا يتكرر تساؤل الكافرين عن المعجزات الحسية لرسول الله ﷺ وترد عليهم السورة الكريمة بأن الله - تعالى - يضل من يشاء ممن أراد الضلالة، ويهدي من يشاء ممن طلب الهداية، وتعاود سورة الرعد إلى الحديث عن أهل الإيمان وصفاتهم فتقول:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (٢٩)﴾ [الرعد: 28, 29].

ثم توجه الآيات في سورة «الرعد» الخطاب مرة أخرى إلى رسول الله ﷺ في مواصلة كريمة من الله - تعالى - لخاتم أنبيائه ورسله، مؤكداً نبوته، ورسالته وعبوديته لرب العالمين، وجميل توكله عليه، ومعظماً شأن القرآن الكريم وناعياً كفر الكافرين وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ (٣٠) وَلَوْ أَنْ قُرْءَانًا سُرَّتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَ بِهِ الْمَوْتُ بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَلَمْ يَأْتِ الْبَنِينَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارَعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٣١) وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٣٢)﴾ [الرعد: 30-32].

وهنا تثبت الآيات رسول الله ﷺ أمام كفر الكافرين وشرك المشركين وتطاول الأقسام

من المتطاولين بأن الرسل من قبله قد استهزئ بهم، وأن الله - تعالى - قد أخذ الذين استهزؤوا برسله أخذاً وبيلاً، وأن عذابهم في الآخرة أشد وأبقى، وأن ليس لهم من واق من عذاب الله - تعالى - أبداً.

ومرة أخرى تسخر السورة الكريمة من شرك المشركين على الرغم من مراقبة الله - تعالى - لهم، وتؤكد عذابهم في الدنيا والآخرة، وفي المقابل تمتدح المتقين وتصف جانباً من نعيمهم في الآخرة فتقول:

﴿أَمَنَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَيِّظِرُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ هُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٣٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾﴾ [الرعد: 33-35].

والآيات تؤكد أن الله - تعالى - قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه - سبحانه - يجازي كل نفس بعملها، وتنعي الآيات على المشركين شركهم وسفهمهم وفسادهم، كما تنعي على الكافرين كفرهم وضلالهم، ومكرهم، ولذلك أضلهم الله وعذبهم في الدنيا وأعد لهم من العذاب - في الآخرة - ما هو أشق ولن يجدوا لهم واقياً من عذاب الله أبداً.

وتقارن الآيات في سورة «الرعد» بين عذاب الكفار والمشركين في النار والنعيم الذي أعدّه الله - تعالى - للمتقين في الجنة، وتشير إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ بما أنزل من القرآن العربي وهو الصورة النهائية من وحي السماء التي تكاملت فيها كل الرسالات السماوية السابقة، وإن كفر بذلك أعداد من الأحزاب الضالة والجاحدة للحق، وتأمّر الآيات رسول الله ﷺ أن يعلن بأنه مأمور بعبادة الله - تعالى - وحده، وألا يشرك به شيئاً وأن يدعو إليه موقناً بحتمية الرجوع إليه، وحذره من اتباع أهواء الكافرين، وفي ذلك يقول ربنا - تبارك اسمه -:

﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٦﴾﴾ وَكَذَلِكَ أُنزِلَتْهُ

حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

[الرعد: 36، 37] .

وتستمر الآيات في توجيه الخطاب إلى رسول الله ﷺ قائلة له: وإذا كان المشركون يثيرون العجب من أن لك أزواجاً وذرية، ويطلبون من المعجزات الحسية ما هو غير القرآن الكريم، فلقد أرسلنا من قبلك رسلاً لهم أزواج وذرية، وليس لني أن يأتي بمعجزة على هواه أو على هوى قومه، لأن الذي يحدث المعجزات هو الله ﷻ وأن لكل مدة مضروبة كتاباً مكتوباً، أو لكل كتاب أجل محدود وأن الحساب على الله - تعالى - وأنه ما على الرسول إلا البلاغ، وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾﴾

[الرعد: 38-40] .

وتشير الآية التالية إلى إنقاص الأرض من أطرافها كإحدى حقائق الكون الشاهدة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة فيه، والمهيمنة عليه، والمؤكد على أن الله - تعالى - هو رب هذا الكون ومليكه وأنه - تعالى - سريع الحساب، وفي ذلك تقول الآية:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾﴾

[الرعد: 41] .

وتختتم سورة «الرعد» بالإشارة إلى مكر الكافرين والمشركين من أبناء الأمم السابقة، مؤكدة أن لله المكر جميعاً، ومستكرة فعل من جاؤوا بعدهم من إنكار لبعثة خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ فالله - تعالى - يشهد بصدق بعثته ونبوته ورسالته، كما يشهد بها كل من له علم من الكتاب، وهذا يكفيه عن كل شاهد، وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -:

﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعَعِلُ الْكَفَرُ

لَمَنْ عُقِيَ الدَّارِ ﴿٤٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

[الرعد: 42، 43].

من ركائز العقيدة في سورة «الرعد»:

1 - التسليم بصدق الوحي بالقرآن الكريم، وأنه الحق المطلق الذي أنزله رب العالمين بعلمه على خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ وهو الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم وعلى ذلك فالباطل لا يأتيه أبداً على الرغم من جهل أكثر الناس به، وإنكارهم لصدق وحيه.

2 - الإيمان بالله - تعالى - رب السموات والأرض، ورب كل شيء، رباً واحداً أحداً، فرداً صمداً، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في سلطانه، ولا شبيه له من خلقه ولا حاجة له إلى الصاحبة أو الولد، لأن هذه كلها من صفات المخلوقين، والخالق منزّه عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وهو - تعالى - خالق كل شيء ومدبر كل أمر، الواحد القهار، الذي يفصل الآيات لعل الناس بقاء ربهم يؤقنوا، أي: يؤمنون بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار. وهذا الإله الخالق، البارئ، المصور يعلم ما تكسب كل نفس، وهو - تعالى - غفار الذنوب للتائبين، وهو في نفس الوقت سريع الحساب، شديد العقاب، وهو ﷻ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وكل شيء عنده بمقدار، وليس للخلق من دونه من وال، وله دعوة الحق، وهو شديد المحال أي: عظيم القدرة على التدبير المحكم الدقيق، وعلى الكيد والمكر، والإهلاك وإنزال العذاب.

3 - اليقين بأن العقل من أعظم النعم التي منّ بها الله - تعالى - على الإنسان، وأن من قبيل الشكر على هذه النعمة العظيمة استخدامها إلى أقصى حد ممكن لها في التفكير والتدبر والتعقل في كل شيء وفي كل خلق من الأنفس إلى الآفاق للتعرف على شيء من صفات الخالق العظيم.

4 - التصديق بحقيقة البعث وضرورته، وبحتمية الحساب والجزاء، وبكل من الجنة ونعيمها، والنار وجحيمها، وضرورة الاستعاذة بالله من شرورها وأخطارها، واليقين بأن الحياة الدنيا ليست إلا متاعاً مؤقتاً يعقبه الموت، إذا ما قورنت بديمومة الآخرة وخلودها بلا موت.

5 - الإيمان بحقيقة النبوة والرسالة، وبالأخوة بين الأنبياء، وبوحدة رسالة السماء التي هي بيان من الله - تعالى - للإنسان في كل عصر وفي كل مكان بياناً ربانياً خالصاً بتفاصيل ركائز الدين (التي هي إما من صميم الغيب المطلق الذي لا سبيل للإنسان في الوصول إليه، كقضية العقيدة أو هي من الأوامر الإلهية الخالصة كتفاصيل العبادة والتي لا يجوز للإنسان أن يتدخل فيها أو هي من ضوابط السلوك؛ والتاريخ يؤكد لنا عجز الإنسان دوماً عن وضع الضوابط الصحيحة لسلوكه)، والتأكيد على أن دور الأنبياء والمرسلين هو الإنذار والبلاغ.

6 - اليقين بأن الله - تعالى - ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأنه قد أوكل بكل عبد من عباده ملائكة يحفظونه حتى يأتي أمر الله، وأنه - تعالى - يطالب عباده دوماً بضرورة التحسين من أحوالهم، والانتقال من حال إلى حال أفضل ولذلك قال - تعالى - : ﴿... إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...﴾ [الرعد: 11].

7 - التصديق بأن كل ما في الوجود يسجد لله ﷻ ويسبح بحمده عبادة فطرية تسخيرية لغير المكلفين، أو اختيارية إرادية للمكلفين، فإن أبى مكلف السجود لخالقه سجدت ذرات جسده وسبحت في عبادة قهرية إجبارية رغم أنفه، وحتى ظله يسجد بالغدو والآصال، ولذلك فإن قلوب المؤمنين المكلفين لا تطمئن إلا بذكر الله.

8 - التسليم بأن دعاء كل من الكفار والمشركين في ضلال، لأن الشرك بالله - تعالى - هو كفر به، والله (لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء).

9 - حتمية الإيمان ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - وبجميع ما بعث به من الكتاب والسنة النبوية المطهرة، دون أدنى مباحلة أو تشكيك.

من ركائز العبادة في سورة «الرعد»:

- 1 - إقامة الصلاة.
- 2 - إيتاء الزكاة، والإنفاق في سبيل الله سرّاً وعلانية.
- 3 - الوفاء بعهد الله وعدم نقض المواثيق، ودرء السيئة بالحسنة.
- 4 - وصل ما أمر الله - تعالى - به أن يوصل.

5 - تقوى الله ﷻ وخشيته، والخوف من سوء الحساب، والصبر على ذلك ابتغاء وجه الله .

من الإشارات الكونية في سورة «الرعد»:

جاء في سورة «الرعد» إشارات إلى عدد من حقائق الكون وظواهره نوجز منها ما يلي:

1 - رفع السموات بغير عمد مرئية .

2 - تسخير الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، والعلوم المكتسبة تثبت اليوم أن الشمس تفقد من كتلتها على هيئة طاقة ما يساوي 4,6 مليون طن من المادة في كل ثانية مما يشير إلى أنها إلى زوال . وثبتت العلوم المكتسبة كذلك أن القمر يتعد عن الأرض بمعدل 3 سم في كل سنة فهو أيضاً حتماً إلى زوال . وكل من الشمس والقمر لن ينتهيا بهاتين السنتين الدنويتين لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماماً، ولكن أبقى الله - تعالى - هاتين السنتين شاهدين على أن لكل من الشمس والقمر أجلاً مسمى .

3 - الإشارة إلى كل من مد الأرض (بمعنى تكويرها لأن المد إلى ما لا نهاية هو قمة التكوير)، وخلق الجبال رواسي فيها، وعلاقة ذلك بتكوين الأنهار وربطه بتدفقها بالماء الذي أنزله الله بقدر، ودفعه في الأودية بقدر كذلك وبمشيئة الله وإرادته .

4 - التنبيه إلى أن الله - تعالى - خلق الثمرات النباتية (كما خلق كل شيء) في زوجية واضحة حتى يبقى ربنا - تبارك وتعالى - متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه .

5 - الإشارة الضمنية الرقيقة إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس بتعبير إغشاء الليل بالنهار .

6 - الإشارة إلى أن بالأرض قطعاً متجاورات، مما يتضمن تمزيق الغلاف الصخري للأرض، بشبكة هائلة من الصدوع إلى عدد من الألواح المتجاورة، والتي تتجاور في كل منها صخور متباينة في صفاتها الطبيعية والكيميائية والمعدنية، ومن ثم في أنواع التربة الناتجة عن تحليل كل منها (بواسطة عوامل التعرية المختلفة ومنها التجوية والتحات) وفي تباين كل من ذلك في ظروفه البيئية (المناخية والتضاريسية) وفي قدرته على الإنبات .

7 - خلق جنات من أعناب في الأرض، وخلق الزرع والنخيل وكل منها يأتي من أصل واحد ومن أصول متفرقة، يسقى بماء واحد، ويفضل الله - تعالى - بعضها على

طبقة النهار المحيطة بنصف
الأرض المواجه للشمس وباقي
الأرض غارقة في ظلام السماء،
مما يؤكد كروية الأرض
ودورانها حول محورها.

بعض في الأكل، وفي ذلك إشارة إلى تنوع المجتمعات النباتية على التربة الواحدة، التي تسقى بماء واحد، في الظروف البيئية الواحدة، مما يلمح إلى ما أودعه الله - تعالى - من أسرار في كل نبتة من نباتات الأرض (من مثل الشيفرة الوراثية والقدرة على اختيار أنواع محددة من عناصر ومركبات الأرض) وانعكاسات ذلك على الاختلاف في الطعوم والألوان والأشكال والأحجام.

8 - الإشارة إلى تحول أجساد أحياء الأرض إلى تراب بعد الموت، وإلى حقيقة إخراجها من هذا التراب في يوم البعث.

9 - التأكيد على علم الله - تعالى - بما تحمل كل أنثى، وبما تغيض الأرحام وما تزداد وأن كل شيء عنده بمقدار.

الشفرة الوراثية لكل نبتة تؤثر في اختلاف لون وطعم ورائحة وشكل كل منها وهي تسقى بماء واحد.

10 - الإشارة إلى تكون الرعد، وإرسال الصواعق، وربطها بإنشاء السحاب الثقيل.

11 - ذكر سجود كل من في السموات والأرض لله - تعالى - طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال.

12 - المقابلة العلمية الدقيقة بين الظلمات والنور.

13 - تشبيه الحق بما يمكن في الأرض وينفع الناس من الثروات المعدنية التي تحملها السيول، وتشبيه الباطل بالزبد الطافي على وجه السيل، أو بالخبث الذي يطفو فوق أسطح الفلزات النفيسة حال صهرها لتنقيتها مما تحمله من شوائب.

14 - الإشارة إلى حقيقة إنقاص الأرض من أطرافها، والعلوم المكتسبة تؤكد أن الأرض الابتدائية كانت أكبر في حجمها من الأرض الحالية بمائة ضعف على أقل تقدير. ولهذه الحقيقة عدة تفسيرات علمية أخرى مقبولة.

15 - التأكيد على قيمة العقل في حياة الإنسان، وعلى حتمية توظيفه في التفكير الجاد وفي دراسة الأنفس والآفاق، وفي التحقق من البشارات بمقدم خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ فيما بقي من حق في ذكريات وآثار الكتب السماوية السابقة على بعثته الشريفة.

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها ولذلك سوف أقصر حديثي هنا على النقطة المتعلقة بمحاولة شياطين الإنس تقليد خلق الله - تعالى - بعثيات ما يعرف اليوم باسم محاولات الاستنساخ البشري دون جدوى حقيقية للإنسان أو للعلم.

من الدلالات العلمية للنص الكريم:

يقول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه: ﴿... أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾
[الرعد: 16]

هذا النص القرآني الكريم من صور الإعجاز الإنبائي في كتاب الله الذي أخبر من قبل ألف وأربعمائة سنة بمحاولات الإنسان لتقليد خلق الله. وتتمثل هذه المحاولات في الجهود التي بذلت من أجل إيجاد الخلية الحية وباءت كلها بالفشل الذريع، وذلك بسبب ما ذكرناه من قبل من أن الخلية الحية في جسم الإنسان، والتي لا يتعدى متوسط قطرها 0,03 مم تبلغ من تعقيد البناء ما لم تبلغه أكبر المصانع التي أنشأها الإنسان، بل التي رسمها في خياله ولم يتمكن من إنشائها بعد. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن هذه الخلية الحية المتناهية الضآلة في الحجم قد أعطاها الخالق ﷻ القدرة على إنتاج أكثر من مائتي ألف نوع من أنواع البروتينات التي تعجز أضخم المنشآت التي أقامها الإنسان عن إنتاجها، وتتم الخلية الحية ذلك في زمن قياسي يكاد ألا يقاس. كذلك تكفي الإشارة إلى الشيفرة الوراثية في داخل نواة الخلية الحية والتي تتكسد على ذاتها لتشغل حيزاً أقل من جزء من المليون من المليمتر المكعب، ولكنها إذا فردت يقارب طولها المترين، وعلى هذا الطول يتوزع 18,6 بليون جزيء كيميائي من جزيئات القواعد النيتروجينية والسكر والفوسفور في ترتيب محكم دقيق يعطي لكل فرد منا - بل لكل فرد من أفراد الحياة - بصمة وراثية خاصة تميزه عن غيره، ولو اختلف وضع جزيء واحد أو ذرة واحدة في هذا البناء المعجز فإنه إما أن يشوه أو ألا يكون. وبعد فشل كل محاولات العلماء من

أجل تحضير الخلية الحية مختبرياً لجأوا إلى اللعب بالشفرة الوراثية فيما تبلور اليوم في تجارب الاستنساخ.

(الاستنساخ) بمعناه اللغوي:

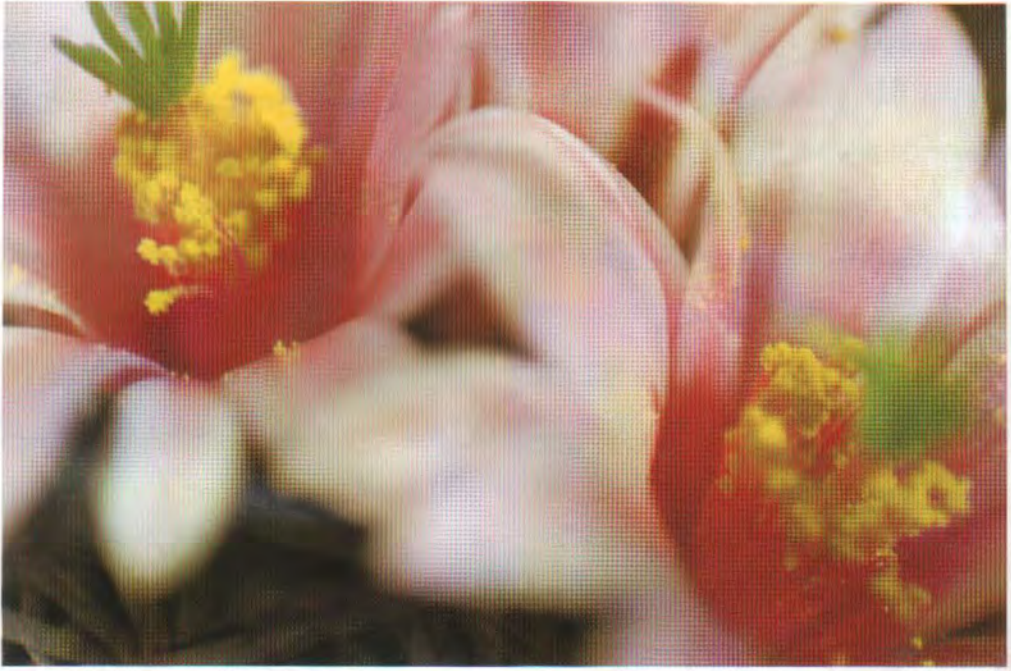
(الاستنساخ) في اللغة هو التقدم بنسخ شيء قائم من مثل نقش الخاتم في الشمع، وهو كذلك الأمر بالنسخ والإثبات أو بالمحو والإزالة، لأن الكلمة مما يحمل المعنى وضده.

يقال: (نسخت) الشمس الظل و(انتسخته) أي: أزالته، و(نسخت) الريح آثار الديار، أي غيرتها. ويقال: (نسخ) الكتاب و(انتسخه) و(استنسخه)، أي: عمل منه نسخة مطابقة للأصل. و(النسخة) اسم لكل من (المنتسخ) منه و(المنتسخ)، و(نسخ) الآية بالآية إزالة حكمها بحكم يتعقبها، و(المُناسخة) في الميراث هي أن يموت ورثة بعد ورثة، والميراث قائم لم يقسم. و(تناسخ) الأزمنة والقرون هو مضي قوم بعد قوم. والقائلون بـ (تناسخ الأرواح) قوم ينكرون البعث على ما أثبتته الشريعة، ويزعمون أن الأرواح تنتقل من جسم إلى جسم آخر على التأييد، وهو زعم باطل لا أساس له من الصحة.

الاستنساخ بمعناه العلمي (Cloning):

تعرف عملية الاستنساخ العلمي بمحاولة إيجاد نسخ متشابهة من الخلايا أو الأنسجة أو الكائنات الحية الكاملة من خلية حية سابقة أو من عدد من الخلايا، أو من كائن حي كامل عن طريق استكمال عدد الصبغيات في بيضة منزوعة النواة بدمجها مع خلية جسدية تحمل العدد الكامل من تلك الجسيمات الصبغية تحت تأثير مجال كهرومغناطيسي شديد.

والاستنساخ العلمي في حقيقته هو محاولة تقليد نوع من التكاثر الذي تقوم به معظم النباتات، كما تقوم به الصور البسيطة من الحيوانات ويعرف باسم التكاثر (الخضري) أو (الجسدي) أو (غير الجنسي)، وذلك لأن عملية الإخصاب تتم فيه ذاتياً. وفي بعض الحالات قد تتبادل عملية التكاثر الجنسي وغير الجنسي بطريقة دورية أو شبه دورية في النوع الواحد من الأحياء، وتعرف هذه الظاهرة باسم ظاهرة تبادل الأجيال.

صورة حقيبة لزهرة الصبار وهي من الأزهار التي تحمل الأعضاء الذكورية والأنثوية معاً .

فالنباتات - على سبيل المثال - منها ما هو (وحيد المسكن) أي ما ينتج أزهاراً تحمل الأعضاء الذكورية والأنثوية معاً وبذلك يقوم بتلقيح بيضاته عن طريق أعضاء التذكير فيه، ومنها ما هو (ثنائي المسكن) بمعنى أن بعض أفرادها يحمل أزهاراً مذكرة، ويحمل البعض الآخر أزهاراً مؤنثة وفي هذه الحالة يقوم كل من الرياح والحشرات والطيور أو الإنسان بإتمام عملية التلقيح. كذلك تستطيع بعض النباتات والحيوانات إتمام عملية التكاثر بالانشطار أو التبرعم أو الانقسام أو غيرها من الوسائل غير الجنسية، وعلى الرغم من ذلك فقد تمر معظم هذه الكائنات بدورة تكاثر جنسي أيضاً لتحقيق ظاهرة تبادل الأجيال.

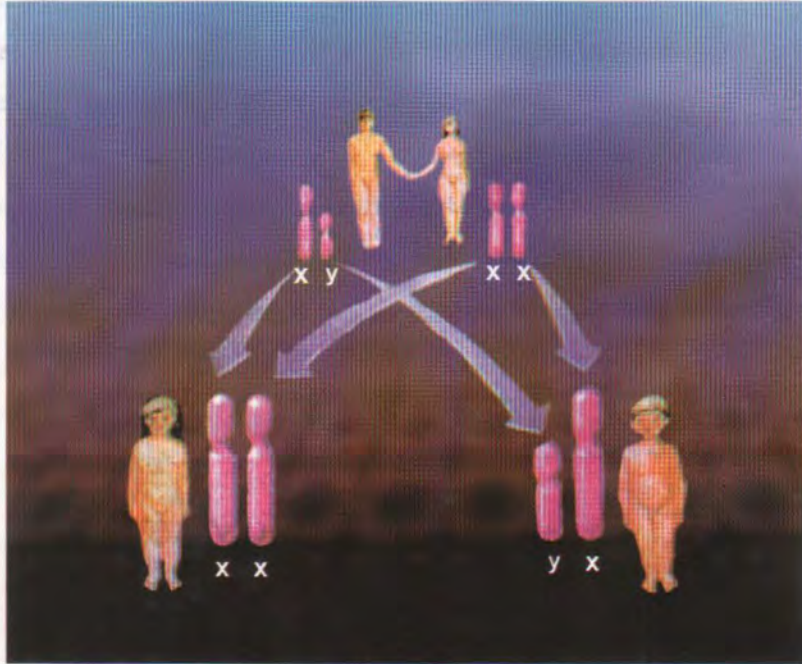
أما الكائنات العليا من عالم الحيوان - باستثناء أنواع قليلة من الأسماك والبرمائيات والزواحف - فإن الخالق ﷻ قد فطرها على التكاثر الجنسي وهياًها للتزاوج بين ذكر وأنثى، وكذلك الإنسان ذلك المخلوق المكرم.

الحكمة من التزاوج:

قدّر الخالق ﷻ أن تحمل خلايا التكاثر (النطف) نصف عدد الصبغيات التي تحملها

الخلايا الجسدية، ليكتمل عدد تلك الصبغيات إلى العدد المحدد للنوع بالإخصاب الذي ينتج عن عملية التزاوج بين ذكر وأنثى. ففي الإنسان مثلاً إذا التقى الحيمن (نطفة الرجل Sperm) وبه 23 صبغياً مع الببيضة (نطفة المرأة Ovum) وبها 23 صبغياً، وأخصبها (بإذن الله) نتج عن ذلك النطفة الأمشاج أي المختلطة أو ما يعرف علمياً باسم الببيضة المخصبة أو اللقيحة (Fertilized ovum or zygote) والتي يكتمل عدد الصبغيات فيها إلى (46) وهو العدد المحدد لنوع الإنسان.

وبعملية الإخصاب تلك يجتمع للقيحة في شيفرتها الوراثية مورثان لكل خاصية من الخصائص، أحدهما مستمد من مخزون الشيفرة الوراثية للأب وأسلافه إلى أبينا آدم ﷺ، والآخر مستمد من شيفرة الأم الوراثية وأسلافها إلى نفس المصدر، وبذلك يأتي الأبناء على قدر من التشابه مع الوالدين والاختلاف عنهما، وتعرف هذه الظاهرة في علم الوراثة باسم التنوع في الوحدة (Diversity in Unity). ولولا هذا التنوع لأصبح الخلق كلهم نمطاً واحداً في الشكل والصفات، ولأصبحت الحياة مملة كثيرة لا تطاق.

رسوم تخطيطية تبين كيف تساهم كل من نطفة الرجل ونطفة المرأة بواسطة زوج الصبغيات الجنسية (XY,XX) في اختلاف كل من صفات وجنس الجنين.

كذلك فإن المورثين اللذين يتحكمان في الصفة الواحدة إذا لم يختلفا أضر ذلك بالجين ضرراً بالغاً، وإذا اختلفا فإن الصفة الأقوى تسود وتظهر بينما الصفة الأضعف تنتحي كي تختفي وتستتر لتظهر في الأجيال التالية أو لا تظهر، وبذلك يصح الجين، ويتميز الأفراد، وتنوع الخليقة، ويصبح لكل فرد من بلايين الأفراد التابعة لكل نوع من أكثر من مليون ونصف المليون من أنواع الحياة التي يعرفها الإنسان اليوم والتي يتوقع أن يزداد عددها إلى خمسة ملايين نوع حسب معدلات الكشف الحالية، يصبح لكل فرد من بلايين البلايين من هذه الأفراد شيفرته الوراثية الخاصة المميزة له لتتطوّر بإحاطة علم الله وشموله على كل صغيرة وكبيرة في هذا الوجود.

صرعة الاستنساخ:

على الرغم من وضوح الحكم الإلهية العديدة من فرض التكاثر الجنسي على الإنسان وعلى العديد من غيره من المخلوقات إلا أن الشيطان ظل يوسوس للإنسان ليغويه بمحاولة تطبيق التكاثر غير الجنسي على نفسه وعلى غيره من مخلوقات الله ليخدعه بأنه قادر على الخلق علماً بأن الاستنساخ ليس إبداعاً من العدم ولكنه عبث بخلق قائم فعلاً، وعبث قد ينتهي بالحياة إلى الدمار. وبالفعل نجح عدد من العلماء في استنساخ ضفدعة في سنة 1952م، واستعصت الحيوانات اللبونة (ذات الأثداء) على الاستنساخ حتى أعلن فريق علمي إسكتلندي بقيادة الأستاذ إيان ولموت (Prof. Ian Wilmut) من معهد روزلين (Roslin Institute) بمدينة إدنبرة تحقيق ميلاد أول نعجة بعملية استنساخ من بيضة منزوعة النواة، خلية عادية نامية من ضرع النعجة، فجاءت النعجة المسماة باسم دوللي (The Sheep Dolly) وكان ذلك في سنة 1996م، بعد محاولات فاشلة عديدة. ومن سفه الإنسان وجهله، ومن عبث الشيطان بعقله أن تخرج مجلة نيوزويك (News week) الأمريكية وعلى غلافها جملة شيطانية ترجمتها «ولموت الخالق» (Wilmut, The creator) - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -.

وبعد هذه التجربة تم استنساخ مئات من الثدييات من مثل الخراف، والماعز، والبقر، والأرانب، والقطط، والفران، والخنازير، إلا أن محاولات الاستنساخ قد فشلت تماماً في حالات الخيل، والقردة، والكلاب، والدجاج.

كذلك لوحظ أن نسبة سقوط الأجنة في حالات الاستنساخ تفوق نظائرها في حالات الحمل بالتزاوج عشرات المرات، كما أن الأجنة المستنسخة ولدت في أغلب الأحوال

مشوهة تشويهاً خلقياً مفزعاً، وحتى الذي نجا من تلك التشوهات أصيب بالعديد من الأمراض، فالنعجة دوللي ذاتها تم إعدامها في 14 من فبراير سنة 2003م. بعد ست سنوات من ميلادها لاكتشاف إصابتها بعدد من الأمراض منها سرطان الرئة، وروماتيزم المفاصل الذي أصابها بالشلل الكامل مما عجل بقرار إعدامها بعد أن أنجبت ستة من الحملان، لا يعلم إلا الله ما قد تجمع في شيفراتها الوراثية من مسببات الأمراض.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، فإن الشيطان لا يزال ينفث إغراءاته المسمومة في أذهان العديد من بني آدم من أجل تنفيذ محاولات الاستنساخ البشري على الرغم من النداءات العديدة من كل من علماء الدين، والاجتماع، والقانون، والطب، والوراثة بضرورة تحريم تلك التجارب، ومن أضرارها ما تم تلخيصه في مناقشة النص القرآني الكريم المروي على لسان الشيطان الرجيم حيث قال متحدياً بني آدم: ﴿... وَلَا أُمِرْتُمْ فَلَيعِزَّتْ خَلْقَ اللَّهِ...﴾ [النساء: 119].

ومن هنا أيضاً جاء عتاب ربنا - تبارك وتعالى - للكفار والمشركين من خلقه المكلفين فقال - عز من قائل -:

﴿... أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الزهد: 16].

ويأتي هذان النصان ومضتان من ومضات الإعجاز الإنبائي والعلمي في كتاب الله تنبئان عن حدث لم يقع إلا بعد أكثر من أربعة عشر قرناً، ولو أن معناهما فهم في القديم على أنه يتحدث عن الأصنام والأوثان التي أشركها بعض أهل الجزيرة العربية في عبادتهم لله، إلا أن الأحداث قد جاءت في ختام القرن العشرين لتؤكد محاولات الإنسان لتقليد خلق الله بالاستنساخ، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدراً لهذا العلم غير الله العليم الحكيم الذي أحاط بكل شيء علماً.

فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة سيد الأنام، سيد الأولين والآخرين، وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله الذي ختم الله ببعثته النبوات، وأكمل برسالاته الرسالات، وأتم على خلقه النعم والرحمات فضلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

خاتمة

جاء ذكر «الإنسان» في القرآن الكريم في أكثر من ثمانمائة وواحد وثلاثين (831) موضعاً على النحو التالي:

1 - بلفظ (إنسان) ومشتقاتها إحدى وتسعين (91) مرة، منها ثمانية عشرة (18) مرة بلفظة (إنس)، وخمسة وستون (65) مرة بلفظة (إنسان)، وخمس (5) مرات بلفظة (أناس)، ومرة واحدة بكل من الألفاظ الثلاثة: (أناسي)، (إنسياً)، و(مستأنسين).

2 - بتعبير (الناس) في مائتين وواحد وأربعين (241) موضعاً.

3 - بلفظة (بشر) وتصريفاتها في سبعة وثلاثين (37) موضعاً.

4 - بتعبير (آدم) والنسبة إليه بـ (بني آدم) في سبعة وخمسين (57) موضعاً.

5 - بلفظة (المرء) وتصريفاتها في أحد عشر (11) موضعاً.

6 - بتعبير (امراة) وتصاريدها في ستة وعشرين (26) موضعاً.

7 - بلفظة (رجل) وتصريفاتها في سبعة وخمسين (57) موضعاً.

8 - بتعبير (النساء) و(نسوة) وتصاريدهما في تسعة وخمسين (59) موضعاً.

9 - بلفظة (النفس) وتصاريدها في مائتين وخمسة وتسعين (295) موضعاً.

وقد تناولنا في مجلد سابق واحداً وثلاثين (31) من هذه النصوص القرآنية الكريمة التي عرضت قضية خلق الإنسان بشقيها: خلق كل من أبينا آدم وأمنا حواء ﷺ بالأمر الإلهي: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: 117]

ثم خلق ذراريهما بالبلايين التي عاشت وماتت، والبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والبلايين الذين سوف يأتون من بعدنا إلى قيام الساعة بسنة التزاوج والإنجاب عبر مؤسسة الأسرة التي شرعها الله - تعالى - لعباده، والتي تحاول الحضارة المادية المعاصرة هدمها انطلاقاً من عداؤها لقضية الإيمان بالله الخالق، ومحاولة التكرار لجلاله والكفر أو الشرك به .

وتحت عنوان «خلق الإنسان في القرآن الكريم» أوضحت مناقشة هذه النصوص الواحدة والثلاثين استحالة الخلق الأول بغير أمر من الله - تعالى - كما أكدت أن وصف القرآن الكريم لمراحل الجنين في الإنسان يبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث وهو اليوم في قمة من قمم عطائه العلمي والتقني .

وسبق القرآن الكريم بوصف هذه المراحل وتسميتها بدقة بالغة، وبعضها لا يتعدى في طوله الجزء من المليمتر، في زمن لم يتوافر لأهله أي من وسائل التكبير أو التصوير أو الكشف والفحص المتوفرة لنا اليوم لمما يثبت لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بصدق النبوة وربانية الرسالة .

وفي هذا الكتاب المعنون «الإنسان في القرآن الكريم: من الميلاد إلى البعث» تناولنا سبعة وثلاثين (37) من النصوص القرآنية التي أشارت إلى هذا المخلوق المكرم نوردها فيما يلي:

1 - ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...﴾ [الأحقاف: 15].

2 - ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ...﴾ [البقرة: 233].

3 - ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14].

4 - ﴿... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...﴾ [هود: 61].

5 - ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾﴾

[نوح: 17-18].

6 - ﴿أَمَّنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ...﴾

[النمل: 64].

7 - ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

[طه: 55].

8 - ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ...﴾

[الملك: 2].

9 - ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾

[الواقعة: 60].

10 - ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ ﴿٤﴾﴾

[القيامة: 3-4].

11 - ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾

[الملك: 23].

12 - ﴿وَعَايَةُ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾

[يس: 41].

13 - ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾

[الحاقة: 11].

14 - ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾﴾

[طه: 50].

15 - ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾

[الروم: 54].

16 - ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾

[يس: 68].

17 - ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ﴾

[آل عمران: 36].

18 - ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ...﴾ [البقرة: 222].

19 - ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾ [الرحمن: 1-4].

20 - ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفْئِيسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [لقمان: 28].

21 - ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: 98].

22 - ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: 62].

23 - ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ﴾ [ق: 4].

24 - ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ السِّنِينَ وَالْوَنُكْمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: 22].

25 - ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ...﴾ [فاطر: 28].

26 - ﴿فَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ [الكهف: 11].

27 - ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أُنُفْكَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ [الكهف: 18].

28 - ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 56].

29 - ﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ [العلق: 16].

30 - ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46].

31 - ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ...﴾ [الأحزاب: 4].

32 - ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ [النحل: 81].

33 - ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4].

34 - ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: 41].

35 - ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيم_Sِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42].

36 - ﴿... وَلَا مَرَمَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ...﴾ [النساء: 119].

37 - ﴿... أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: 16].

ومن الحقائق العلمية التي سبقت بها هذه الآيات القرآنية الكريمة جميع المعارف المكتسبة ما يمكن إيجازه فيما يلي:

1 - التأكيد على حقيقة الخلق، وعلى أن الله - تعالى - خالق كل شيء، وعلى أنه - سبحانه - يبدأ الخلق ثم يعيده [الزمر: 62، النمل: 64، الروم: 11].

2 - أن حمل الأم لجنينها عملية صعبة تستنزف من دم الأم وأجهزتها وأعصابها وباقي

جسدها الشيء الكثير ومن هنا كانت التوصية بالأم والإشارة بفضلها [لقمان: 14، الأحقاف: 15].

3 - التأكيد على أن أقصر مدة للحمل هي ستة شهور [لقمان: 14، الأحقاف: 15، البقرة: 233].

4 - التأكيد على أن آدم ﷺ خُلِقَ عالماً عابداً، وأن الله - تعالى - علّمه الأسماء كلها، وأن الله ﷻ هو الذي علّم الإنسان اللغة والبيان والدين، والكتابة بالقلم، وعلمه ما لم يعلم [البقرة: 31، الرحمن: 1 - 4، العلق: 1 - 5].

5 - أن الله - تعالى - خلق الموت والحياة ليلبوا الناس أيّهم أحسن عملاً [آل عمران: 145 - 168، المؤمنون: 12 - 16؛ الواقعة: 57 - 62، الملك: 2].

6 - أن الله ﷻ خلق الإنسان من الأرض، ثم يعيده فيها بعد موته، ثم يخرجها منها تارة أخرى عند بعثه [آل عمران: 59؛ الأعراف: 11، 12؛ هود: 61؛ طه: 55؛ الحجر: 26 - 33؛ المؤمنون: 12 - 16؛ السجدة: 7 - 9؛ الرحمن: 14؛ الروم: 20 - 27؛ ص: 71 - 67؛ الحج: 5 - 7؛ الكهف: 37؛ نوح: 17، 18؛ النجم، 32؛ الصافات: 11].

7 - التأكيد على أذى المحيض والتحذير منه [البقرة: 222].

8 - الإشارة إلى إبداع الله ﷻ في خلق حواس الإنسان، وجعلها وسيلة لكسب المعارف والمهارات، وفهم رسالة الإنسان في هذه الحياة، وتمكينه من تحقيقها، والتأكيد على سبق السمع على كل من الأبصار والأفئدة، وذكره بالإنفراد وذكر الأبصار والأفئدة بالجمع [النحل: 78؛ السجدة: 97؛ المؤمنون: 78 - 80؛ الملك: 23].

9 - التأكيد على دورة حياة الإنسان من ضعف ثم إلى قوة ثم إلى ضعف وشيبة [يس: 68؛ الروم: 54].

10 - الإشارة إلى آيات الله في النفس الإنسانية [الذاريات: 21].

11 - الإشارة إلى تسوية بنان الإنسان كإحدى إبداعات الله في الخلق والشهادة له - تعالى - على أنه كما خلق فهو قادر على الإقناء والبعث [القيامة: 3، 4].

12 - الإشارة إلى دور الناصية في اتخاذ القرار [العلق: 15، 16؛ هود: 56؛ الرحمن: 41].

13 - التأكيد على دور الأذان كأول حاسة من حواس السمع وعلى أنها آخر حاسة تغيب عن النائم ولذلك فإن الضرب عليها أو إغلاقها هو العامل الأول في استغراق النائم في نومه [الكهف: 11].

14 - التأكيد على دور الجلد في الإحساس بالألم [النساء: 56].

15 - الإشارة إلى ضرورة تقلب النائم لفترات طويلة على جنبه حتى لا يصاب بالتقرحات الجلدية ولما دون الجلد والمعروفة باسم «التقرحات السريرية» [الكهف: 18].

16 - الإشارة إلى أن القلب يعقل كما يعقل المخ [الحج: 46].

17 - التأكيد على استحالة أن يكون للرجل قلبان في جوفه، وإن تيسر ذلك للمرأة في حالات الحمل [الأحزاب: 4].

18 - الإشارة إلى خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم إلى تهدم هذا البناء بالتدريج مع تقادم العمر أو استمراء المعاصي ومفارقتها بلا انقطاع عنها [التين: 4 - 6].

19 - الإشارة إلى اختلاف ألوان الناس وألستهم وإلى ارتباط ذلك باختلاف الأجواء والتربة والصخور والنباتات والحيوانات، والتأكيد على ما في ذلك من إشارة إلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق [الروم: 20-27؛ فاطر: 27-28].

20 - التأكيد على أن الفساد قد عمّ كلاً من البر والبحر بما كسبت أيدي الناس [الروم: 41].

21 - الإشارة إلى أن اختلاف السنة وألوان الناس وهم أبناء أب واحد وأم واحدة، هو من أدلة طلاقة القدرة الإلهية التي أبدعت قوانين الوراثة.

22 - تشبيه النوم بالموت، واعتباره موة صغرى وجعله تذكرة للناس بآجالهم المحددة [الزمر: 42].

23 - التأكيد على حتمية الآخرة وما فيها من بعث وحشر وحساب وجزاء، والاستدلال على ذلك ببقاء فضلة من الهيكل العظمي للإنسان لا تبلى أبداً يعاد بعثه منها بإنزال مطر خاص من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها كما وصف المصطفى ﷺ ومن هنا كان تشبيه البعث بالإنبات [طه: 55؛ ق: 4؛ نوح: 17-18؛ الحج: 5 - 7؛ المؤمنون: 12-16؛ القيامة: 36-39؛ النجم: 45-47].

24 - الإشارة إلى نعمة الظل وهي من نعم الله على خلقه [النحل: 81].

25 - الإشارة إلى المحاولات الفاشلة من أجل تقليد الخلق بما يعرف اليوم باسم:

«الاستنساخ البشري» [الرعد: 16، النساء: 119، 120].

26 - التأكيد على الأصل الواحد لجميع بني آدم، وعلى أن وسيلة التفاضل بينهم هي

تقوى الله - تعالى - وعلى أن الله - تعالى - جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا ويتعاشوا في سلام [الأنعام: 98؛ الأعراف: 189؛ لقمان: 28؛ الحجرات: 13؛ الزمر: 6].

27 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو خالق كل شيء [الزمر: 62].

28 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده [النمل: 64].

هذه هي بعض الحقائق المستقاة من عدد من الإشارات القرآنية الكريمة إلى الإنسان من لحظة ميلاده إلى لحظة بعثه، وهذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن الوحي، ولا لقرون عديدة من بعده، وورودها في كتاب الله الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على نبي أمي - ﷺ - وفي أمة كانت غاليتهما الساحقة من الأميين بهذه الصياغة المعجزة لغوياً ودينياً وعلمياً لمّا يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهد الذي قطعه على ذاته العلية ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً وحفظه في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - في الوقت الذي ضاعت فيه أصول الرسائل السابقة جميعها، وحفظه على مدى يزيد على أربعة عشر قرناً في صفاته الرباني وإشراقاته النورانية، دون أن يضاف إليه أو أن ينتقص منه حرف واحد، وتعهد ربنا - تبارك وتعالى - بهذا الحفظ إلى ما شاء الله حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على جميع الخلق بأنه كلام الله الخالق، وشاهد بهذا الحفظ للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة، فصلّى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ثبت بالمصادر والمراجع

أولاً: علوم القرآن الكريم والسنة المطهرة:

- 1 - ابن كثير، الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل (ت 774هـ): «تفسير القرآن العظيم»، الأجزاء 1 - 4؛ مطبعة الاستقامة - القاهرة (ط 2) 1373هـ/ 1954م.
- 2 - الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت 666هـ/ 1267م). «مختار الصحاح» عني بترتيبه السيد محمد خاطر، وزارة المعارف العمومية - مصر (1322هـ/ 1904م) طبع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية - بولاق - القاهرة الطبعة العاشرة (1384هـ/ 1964م).
- 3 - الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت 503هـ/ 1108م): «معجم مفردات القرآن الكريم»: تحقيق: نديم مرعشلي، دار الكاتب الغزلي، (1392هـ/ 1972م).
- 4 - الراغب الأصفهاني، «المفردات في غريب القرآن» تحقيق وضبط محمد خليل عيتاني، دار المعرفة - بيروت - لبنان. (1418هـ/ 1998م).
- 5 - الصابوني، محمد علي (1397هـ/ 1976م). «صفوة التفسير» الأجزاء 1 - 3؛ دار القرآن الكريم - بيروت.
- 6 - الصابوني، (1402هـ/ 1981م): «مختصر تفسير ابن كثير» (الأجزاء 1 - 3)؛ دار القرآن الكريم - بيروت.
- 7 - عبد الباقي، محمد فؤاد (1364هـ/ 1945م): «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»؛ دار ومطابع الشعب - القاهرة - مصر.
- 8 - قطب؛ سيد، (ت 1965م/ 1385هـ): «في ظلال القرآن»؛ الأجزاء 1 - 6؛ دار الشروق (1393هـ/ 1973م).
- 9 - الكتب الستة (1420هـ/ 1999م) «موسوعة الحديث الشريف»؛ دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض - المملكة العربية السعودية.

- 10 - كنعان، محمد أحمد (1404هـ / 1984م): «قرة العينين على تفسير الجلالين»، المكتب الإسلامي - بيروت.
- 11 - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (1393هـ / 1973م): «المنتخب في تفسير القرآن الكريم» ط 3؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (لجنة القرآن والسنة) - القاهرة - مصر.

ثانياً: المراجع العربية:

- 1 - البار، محمد علي، (1401 - 1112هـ / 1981 - 1992م): «دورة الأرحام»؛ الدار السعودية للنشر والتوزيع، ص 1 - 93.
- 2 - البار، محمد علي، (1420هـ / 2000م): «التارات السبع: من الطين إلى الجنين، أطوار الخلق في القرآن والسنة المطهرة»، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ص: 1 - 68.
- 3 - البار، محمد علي، (1423هـ / 2002م): «خلق الإنسان بين الطب والقرآن»، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ص: 1 - 528.
- 4 - جور نجر، ج. س؛ عبد المجيد الزنداني، مصطفى أحمد (1408هـ / 1987م): «علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة»، من أبحاث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، (إسلام آباد - باكستان 25 - 28 صفر 1408هـ / الموافق 18 - 21 أكتوبر 1987م).
- 5 - حامد، حامد أحمد (1417هـ / 1996م): «الآيات العجائب في رحلة الإنجاب» دار القلم، دمشق، ص: 1 - 335.
- 6 - حامد، حامد أحمد (1423هـ / 2002م): «رحلة الإيمان في جسم الإنسان»؛ دار القلم، دمشق، دار البشير - جدة، ص: 1 - 548.
- 7 - حسنين، كريم (1420هـ / 2000م): «دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن»؛ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ص: 1 - 231.
- 8 - دياب، محمود (1408هـ / 1988م): «الإعجاز الطبي في القرآن الكريم» مطابع دار الشعب بالقاهرة، ص: 1 - 94 (مع الترجمة إلى اللغة الإنجليزية).

- 9 - الديب، صفوت (بدون تاريخ): «الإعجاز العلمي في القرآن: نظرة على علم الأجنة» (بدون ناشر).
- 10 - الشريف، عدنان (1416هـ / 1997م): «من علم الطب القرآني: الثوابت العلمية في القرآن الكريم»؛ دار العلم للملايين - بيروت (لبنان)؛ ص: 1 - 336.
- 11 - العطيفي، محمود (1416هـ / 1997م): «القرآن الكريم والحقوق» من أعمال مؤتمر جراحة التجميل والحقوق الدولي بالبحرين، ص: 1 - 9.
- 12 - عيد، محمد السقا (1418هـ / 1998م): «مختارات من الإعجاز الطبي في القرآن»؛ طبعة خاصة بدون ناشر ص: 1 - 180.
- 13 - فياض، محمد (1420هـ / 1999م): «إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان»، دار الشروق، ص: 1 - 141.
- 14 - كورباليس، مايكل (2006): «نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفم»: ترجمة محمود ماجد عمر، المعرفة (325) ص: 1 - 320.
- 15 - الهلالي، صادق؛ حسين الليدي (1414هـ / 1993م): «الإعجاز العلمي في آيات السمع والبصر في القرآن الكريم»؛ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ص: 1 - 56.

ثالثاً: المراجع الأجنبية:

- 1 - Abrahams P.H.; S.C. Marks Jr. & R.T. Hutching (2003): Mc Minn's Colour Atlas of Human Anatomy; MOSBY, An Imprint of Elsevier Science Ltd., 378 pp.
- 2 - Corballis, Michael C. (2002): "from Hand to Mouth: the Origins of Language" Princeton University Press.
- 3 - Gianaroli, Luca; Michelle Plachot & M. Cristina Magli (2000): "Atlas of Embryology"; Human Reproduction vol. 15 (Suppl. 4), December 2000, European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE; Oxford University Press, pp. 1 - 79.

- 4 - Jirasek, Jan E. (2001): "An Atlas of the Human Embryo and Fetus" A Photographic Review of Human Prenatal Development (The Encyclopedia of Visual Medicine Series); The Parthenon Publishing Group. U.K., PP. 1 - 144.
- 5 - Moore, Keith I. (1973 - 1982): "The Developing Human: Clinically Oriented Embryology"; 3rd edition with Islamic Additions by Abdul - Majeed Azzindani; Dar Al - Qiblah, Jeddah, Saudi Arabia with special permission from W.B Saunders Company, pp. i xvii + 1 - 479
- 6 - Moore, Keith L. & T. V. N. Persaud (1998): "The Developing Human: Clinically Oriented Embryology"; W.B. Saunders Company; pp. i xii + 1 - 563.
- 7 - Nilsson, Lennart (2002): "Borders of Science" Bibliotheca Alexandrina, 77 pp., Alexandria, Egypt.

الدكتور زخاويل راغب محمد بن النجار

أستاذ علوم الأرض بعدد من الجامعات العربية والغربية
رئيس الأمانة الإسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتها
ورئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية
بالمجلس الأعلى للعلوم الإسلامية - القاهرة

دار المعرفة

للطباعة والنشر

هاتف: 834332 - 834330 ~ فاكس: (01)835614

ص ب: 11/7876 بيروت - لبنان - البريد الإلكتروني: info@marefah.com

<http://www.marefah.com>

ISBN 9953-85-139-5

9 789953 851396 >